

उपकार पत्र

१ जैन श्वेताम्बर साधू मार्गी अठ कोटी मोटी पक्ष के कच्छ देश पाव कर्ता परम पूज्य श्री कर्मसिंहजी महाराज के शिष्य वर्ष प्रवर पाण्डित कविवरेंद्र विशुद्ध चारित्रीश्री नागचन्द्रजी महाराज. आपने यहांसे प्रसिद्ध हुवा विज्ञापित पत्र पढ़कर इस ग्रंथकी द्वितियावृत्ति में शुद्धिवृद्धी करने के लिये प्रथमावृत्ति की एक प्रत में आद्यन्त सुधार कर श्लोक गाथा और सूत्र का मूल अलगही लिखकर कितनी युक्त सुचनासे भेजने की कृपा करी, जिस के आधार से मैं इस पुस्तक को शुद्ध करने समर्थ बना इस लिये मैं आपका अंतःकरण से उपकार मानता हूं,

२ जैन श्वेताम्बर साधू मार्गी परम पूज्य श्री जयमलजी महाराज के समप्रदाय के प्रज्याद्वादशक परम पाण्डित मुनिराज श्री प्रभाकरसूरीजी (प्रसन्न चंदजी) महाराज आपने यहां से प्रसिद्ध हुवा विज्ञापित पत्र पढ़कर फक्त ८ हि दिन के अंदर अत्यन्त पर्याप्त कर इस पुस्तक की प्रस्तावना शुद्ध पत्र वगैरा सर्व आद्यन्त वद्धत दीर्घ द्रष्टि से सुधारा कर भेजा

इस पुस्तक के सुधार ने मैं आपका किया हुआ प्रयास बहुतही उपयोगी पड़ा है. इसलिये मैं आपका अंतःकरणसे मैं उपकार मानता हूं.

३ जैन श्वेताम्बर साधू मार्गी पण्डित राज शुद्ध संयमी श्री माधवमुनिजी के द्विष्य वर्ष विद्या विलासी श्रीमूल मुनिजी. आपने इस पुस्तक के ५० प्रष्टकां शुद्धि पत्र बहुतही उपयोगी सूचनाके साथ भेजा वो आपका प्रयास इस पुस्तक के सुधार में उपयोगी हुआ है इस लिये मैं आपका अंतःकरण से उपकार मानता हूं

इन तीनोंही महात्मा का ज्ञान वृद्धि सम्बन्धी उत्साह देख. मुझे बहुत आनंद होता है और चाहता हूं कि इसमें भी अधिक उत्साही सब जैन मुनियो बन कर ज्ञान उन्नति करने कटिवद्ध हों.

तीनोंही मुनिवरों आपकी कितनी सूचनाओं का पालन होने में मेरा प्रमाद हुआ है इस लिये मैं आपकी क्षमा चाहता हूं.

आपका अभारी

अमोल ऋषि.

॥ प्रथमावृत्ती की प्रस्तावना ॥

मोक्ष कर्म क्षया देव, स सम्यग्ज्ञानतः स्मृतः ॥

ध्यान साध्यं मतं तद्धि, तस्मा द्धित मात्मनः ॥

इस जगत् वासी सर्व जीवों एकान्त सुखके अभिलाषी हैं। वो एकान्त सुख मोक्ष स्थानमें है। इसी सबब से सर्व धर्मावलम्बीयों अपनी धर्म करणी का फल मोक्षकी प्राप्ति के लिये लाते हैं। और अलग २ मोक्ष के नामकी स्थापना कर, उसकी प्राप्ति के लिये उद्यम करते हैं। जो सर्व दुःख से रहित एकान्त सुखस्थान मय मोक्ष है, वो सर्व कर्मोंके क्षयसे होता है। कर्मक्षय करनेका उपाय दर्शाने वाला सम्यग् (तत्त्व किन युक्त) ज्ञान है; वो सम्यग् ज्ञान ध्यानसे होता है योग वसिष्ठ ग्रन्थमें कहा है कि “विचारं परमं ज्ञानं” विचार-ध्यान है सोही परमोत्कृष्ट ज्ञान है- इस लिये ध्यानही एकान्त सुख प्राप्त करनेका मुख्य हेतू है। परम सुखार्थी जनों को ध्यानके स्वरूपको जाननेकी विशेष आवश्यकता समझ, यह “व्यानकल्पतरु” ग्रन्थ रचा गया है। इसमें शुभाशुभ, और शुद्धाशुद्ध ध्यान का, स्वरूप समझा अशुद्ध और अशुभसे वच, शुभ और शुद्ध ध्यान कर नेकी रीती सरल भासे दर्शाई गई

है जिससे इसे पठन मनन कर मुमुक्षु जन अपना इष्टार्थ सिद्ध करने का उपाय जान सकेंगे.

“जयतीति जैन” जैन शब्द जिनसे हुवा है जिन शब्दकी धातू ‘जय’ है, जय शब्दका अर्थ जीतन पराजय करना या ताबेमे-काबूमे करना ऐसा होता है जीत शत्रुकी की जाती है. अपने सच्चे कटे और जालिम शत्रु राग द्वेष को जीते व कमी करे, वोही सच्चे जैनी व जैन धर्मी हैं. राग द्वेष न होय ऐसे पवित्र धर्ममें मत भेद पडना, या क्लेश होना असंभव है, क्यों कि पानीसे वस्त्र जलता नहीं है. यह जैन धर्मका सत्य प्रभाव फक्त दो हजारही वर्ष पहले इस आर्य भूमिमें प्रत्यक्ष दृष्टी आताथा; हजारों साधु साध्वीयों और लाखों श्रावक श्राविकाओं तथा असंख्य सम्यक दृष्टि जीव सब एकजिनेश्वर देवकेही अनुआयी थे. इस सत्पके परम प्रभाव से, यह ‘जैन धर्म’ सर्व धर्मों से उच्च अद्वितीय पदका धारक था, बडे सुरेन्द्र नरेन्द्र इसे मान्य करते थे; अपार ऋद्धि सिद्धियों का त्याग कर जैन भिक्षुक (साधु) बनते थे, और वितराग वृत्ति से आत्म साधन कर सर्व इष्ट कार्य सिद्ध करते थे, मोक्ष प्राप्त कर ले थे. जिनका मुख्य हेतु यह ही दिव्यता

है कि वो महात्मा सूत्र में कहे मुजब ज्ञान ध्यान में विशेष काल व्यतीत करते थे. श्री उत्तराध्ययनजी सूत्रके २६ में अध्ययनमें साधुके दिन कृत्य और रात्री कृत्य का बयान है, वहां फरमाया है कि—

पढमं पोरिसीए सज्झायं, वीयं ज्ञाणं श्रियायइ॥

तइयाए भिक्खायरिए, चउत्थी भुज्जो वि सज्झाय॥१२॥

अर्थात्—दिनके पहिलेपहरमें सज्झाय (मूल सूत्रका पठन) दूसरे पहरमें ध्यान (सूत्रके अर्थका विचार) तीसरे पहर में भिक्षाचारी (भिक्षा वृत्ति से निर्दोष अहार प्रमुख ग्रहणकर भोगवे) और चौथे पहर में पुनः सज्झाय; यह दिनकृत्य. और रात्री के पहिलेपहर में सज्झाय, दूसरे में ध्यान, और “तइया निद्रा मोक्खंतु.” अर्थात् तीसरी पहर में निद्रा से मुक्तहोवे और चौथे में पुनः सज्झाय करे. यों दिन रात्री के ६ पहर ज्ञान ध्यान में व्यतीत करने थे!!

तैसेही श्रावकों के लियें भी इसी सूत्र के ५ में अध्ययनमें फरमाया है कि—

आगारी यं सामाइ यंगाइ, सही काएण फासइ॥

पोसह दूहओ पक्खं, एगराइ न हावए ॥२॥

अर्थात्—गृहस्था वास में रहा हुआ श्रावक

त्रैकाल सामायिक व्रत* शुद्ध श्रद्धा युक्त स्पष्ट्यै(करे) और अष्टमी चतुर्दशी दोनो पक्ष (पक्षी) के पोष-ध व्रत * करे, ऐसा सदाधर्म ध्यान करतारहे, परन्तु धर्म करणी में एक रात्रि की भी हानी नहीं करे, काल व्यर्थ नहीं गमावे.

गतकाल में श्रावकों को भी एक दिनमें कम सेकम एकप्रहर और महीने में छे दिन पूर्ण धर्मध्यान में गुजारते थे, और धर्म ध्यान ध्यानेमें ऐसे मशगुल बन जाते थे कि उनके वस्त्र भूषण और प्राणतक भी कोई हरण करलेता तो उन्हे भान नहीं रहता था! देखिये! कुण्ड को लीयाजी, कामदेवजी वगैरा श्रावकोंको. श्रावकही ऐसे थेतो फिर मुनीराजोंकी तो कहना ही क्या!

जब वे ध्यान से निवृत्त हो अन्य कार्य में लगते थे, तोभी ध्यान में किया हुआ निश्चय उनके अंतःकरणमें रमण करता था, जिससे अन्य स्वभाव-राग द्वेष-विषय कषाय आदि दुर्गुणों को उनके हृदय में

* जन्मावसे प्रवृत्ति करनेका त्रैक सामायिक व्रत त्रिकाल करनेथ और

* ज्ञानादि गुणोंको पोषणका पोषध व्रत एक महीनेमें छे कल्पे.

प्रवेश करने का अवकाश ही नहीं मिलता था, अपने कार्यसे निवृत्त अन्य के छिद्र दुर्गुण वगैरा गवेषण करने का परपंच वी कथा वगैरा में व्यर्थ काल गमाने की फुरसत ही नहीं पाते थे, ज्ञान ध्यान मुक्तियों में निरंतर मग्न रहते थे, जिससे जिन्हें का चित सदा ^{ज्ञा} शांत और स्थिर रहता था. जैन जैसे निर्दोष और पूर्ण पवित्र धर्म को पूर्ण प्रकाश मग्न बनारस जाता था ! और उनके लिये मोक्षद्वार हमेशा खुला था.

अब देखीये ! अर्भाके जैन साधू श्रावकों की तर्फ बहुतसे तो ध्यानमें समझते ही नहीं है. कितनेक ध्यान और काउत्सर्गको एक ही कहते हैं, परंतु जो एक होता तो बारह प्रकारके तपमें अलग २ क्यों कहा ? काउत्सर्ग तो काया को उत्सर्ग (उपसर्ग) के सम्मुख करने का और ध्यान विचार करनेका नाम है. ध्यान के गुण पूरे नहीं जानने से इस वक्त प्रायः ध्यान नष्ट जैसा ही हो रहा है. जिससे व्रत धारीयों को फुरसत मिली, स्वच्छन्द वृत्ति हो विकथादि अनेक परपंचमें फसे. बेरागी के सरागी बने, और धर्म के नाम से अनेक झगडे खडेकर मन मुखतिथार बन बैठे. अपना २ पक्ष बान्ध लिया, यह मेरा अच्छा और वह तेरा

बुरा, मोक्ष का इजारा हमारे पन्थ वाले को ही है
 अन्य सब मिथ्यात्वी हैं, हमारे को छोड़ अन्य को
 अहार आदी देने, में तथा नमस्कार सन्मान करनेमें
 सम्यक्त्व का नाश होता है ! अनंत संसार की वृद्धि
 होती है ! ! --वगैरा उपदेश कर बाँडे बान्ध लिये ?
 देखिये बन्धूओ ! राग द्वेष जीतने वाले जिन देवके
 अनुयायी यों का उपदेश ? ऐसी २ विपरित परूपणासे,
 इस शुद्ध जैन मतके अनेक मतांतर होगये हैं, और
 एकेक की कटनी-सत्यानाशी का उपाय का विचार
 ध्यानमें करने में ही परम धर्म समझने लगे, जो क्यू
 क्तियों कर विवाद में जीते उसेही सच्चा धर्मी जानने
 लगे, जो जरा संस्कृतादि भाषा बोलने लगे और क-
 हानीयो रागणीयो कर परिषद को हंसादे वोही पण्डित
 राज कहलाये, जो तरतम योग से साधू बने वोही
 चौथे आरेकी बानगी बजे, जो ज्यूनी मुहपति पूंजणी
 रखी या टीले टपके किये वोही श्रावजी कहलाये,
 और विषय कषाय के पोषणमें ही धर्म माना ! इत्यादी
 प्रत्यक्ष प्रवृत्तती हुई इन झुलक बातों परसे ही विचारी
 ये कि जैनी इन को कहना क्या ? लाला रणजीत-
 सिंहजीने कहा है—

जैन धर्म शुद्ध पायके, बरते विषय कषाय ॥

यह अचंभा हो रहा, जलमें लागी लाय ॥ १ ॥

उज्जैन की सिन्धु नदीके पाणी में भैसे (पाडे)

जल (बल) मरे ? ऐसा आश्चर्य जनक बनाव बन ने

का सबब भैसे की पीठ पर लदेहुये चूनेही का था !!

जैसे ही जैन धर्म में रहे हुये जीव नित्य हीन दिशा

को प्राप्त होते हैं, इनका सबब उनके हृदय में रहा

हुवा विषय कषाय इर्षा रूप क्षार ही है !! सखेदा

श्चर्य है की जैन धर्म जैसे सुधा सिन्धू में गोता खा

कर ही, विषय कषाय इर्षा रूप लाय (अग्नि) शांत

नहुइ ! हा इति खेद ! विषय कषाय राग द्वेष इर्षा

रूप लाय बुजणे का शांत करने का उपाय ध्यानही-

हैं, कि जिसका प्रभाव प्राचीन कालमें प्रत्यक्ष था;

उसे लुप्त जैसा हुवा देख, ध्यानका स्वरूप सरल ता

सै समझा ने वाला एक ग्रन्थ अलग ही होने की

आवश्यकता जान यह ध्यानकल्पतरू नामक ग्रन्थ श्री —

उववाइ जी सूत्र, श्री उत्तरा ध्येनजी सूत्र, श्रीसुय-

डांग जी सूत्र श्री आचाराङ्गजी सूत्र, और ज्ञानार्णव,

द्रव्य संग्रह, ग्रन्थ, तथा कितनेक थोकडा के आधारसे

स्व-मत्यानुसार बनावे श्री जैन धर्मानुयायी यों

को समर्पण करता हूं, और चहाताहूं कि ध्यानकल्पतरू

की शीतल छाँय में रमण कर, अशुभ और अशुद्ध ध्यान से निवृत्त शुभ और शुद्ध ध्यान में प्रवृत्त न कर सच्चे जैनी बन जैन धर्म का पुनरोद्धार करोगे ? और इष्टितार्थ सिद्ध करने समर्थ बनोगे—विज्ञेषु किमधिकं धर्मो जती कांक्षो—अमोल ऋषिः

“आवश्यकीय सुचना”

ध्यान नाम विचार का है, विचार अनेक तरह के होते हैं उन सब विचारों का संग्रह कर श्री स्वर्ज्ञाने चार* हिस्से किये हैं, उसके बाहिर एक भी विचार नहीं है येही युक्तो शास्त्र अनुसार व कु ठ व जालु नार इन “ध्यान कल्पतरु” ग्रन्थमें बापरी है. अधमसे अधम विचार निगोदमे ले जाने वाला और उच्चसे उच्च ध्यानमोक्षमें ले जानेवाला सर्वका संग्रह इसमें आगया है, संसारमे ऐसा कोईभी कार्य नहीं है किजो विन विचार (विन ध्यान) होवे अर्थत् सर्व कार्यके अव्वल विचारही है, विन विचार किसीभी कार्यका होने असंभव है. कोईक अकस्मात् होजाय उसकी बात अलग.

संसारके शुभ सर्व विचार का चिल दर्श ना

जो उप शाखा मे शुभ और शुद्ध ध्यान चार ध्यानमे अगल लिये हैं, परन्तु उनका भी धर्म और सुद्ध ध्यान में समवेश होजाना हैं.

यैही सङ्ग ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है, सङ्ग लिये आर्त और रौद्र ध्यान के पेटेमें संसारमें वर्तमान बरतती हुई बहूतसी बातों का समावेश हुआ है, जिसे पढ़ कर पाठक गणों को ऐसा विचार नहीं करना कि ग्रन्थकर्ता ने सर्व संसार कार्य की उथापना कर दी. मेरे-उथापन करने से कुछ संसार कार्य बन्ध पड़ता नहीं है. यह तो अनादी सिलसिला महान सर्वज्ञ उ पदेशकों ही नहीं अटका सके तो मैं विचार। कौनसी गिनती-में, परन्तु जो कार्यारंभ किया उसका यथातथ्य स्वरूप यथा बुद्धि दर्शाना यह ग्रन्थ कारक का मुख्य प्रयोजन है, इसी सबब से संसारमें प्रवृत्तती हुई बातों का चितवइसमें आया है.

यह तो निश्चय से समझिये कि अब्बलके दोनों ध्यान एकांत निषेधक ही हैं, वो छूटने से, ही आत्मा सुखानुभव कर सकती है. परन्तु ऐसा नहीं समझिये कि छोटे ध्यानी सर्व संसारी जन हैं सो सबकी कुगती होगी. हां ! यह तो निश्चय है कि छोटे ध्यानसे कुगती ही हो ती है. परन्तु ऐसा नहीं है कि सर्व संसारीयों एकांत कु-ध्यान के ही ध्याने वाले हैं. क्योंकि बहुतसे संसारी बल्लसर धर्म ध्यानभी ध्याते हैं और अच्छे धर्म कृत्यभी करते हैं. जिसने शुभ, शुभ फलकी सिधला

होने से. उनको सुखमित्र देव गतीकी प्राप्ति होती है, वहां भी धर्म ध्यान ध्यानेसे पुनः उच्च मनुष्य गतीको प्राप्त हो फिर शूभ ध्यानकी विशेषता होनेसे शुद्ध ध्यानको प्राप्त कर सकेंगे.

अमोलख ऋषि.

ग्रन्थ कर्ताका संक्षिप्त जीवन चरित्र वगैरा.

मालव देशके भोपाल शहरमें औसवाल बड़े साथ काँसटीया गोलके शैठ केवलचंदजी रहते थे, उनकी पत्नी हुलासा बाइके कुंखसे संवत् १९३३ के भाद्रव वद्य ४ को पुत्र हुवा उसका 'अमोलक, नाम दिया. और एक पुत्र हुये बाद हुलासा बाइका देहान्त हो गया. फिर केवलचंदजी ने सं. १९४३ के चैतमें दीक्षा धारण कर पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के महंत मुनि श्री खूवाऋषिजी महाराजके शिष्य हुये. और ज्ञानाभ्यास कर एक उपवाससे एक-स उपवास तक लड़ बन्ध और ३०-३१-४१-५१-६१-६३-७१-८१-८४-९१-१०१-१११- और १२१ यह तपस्यातो छालके आगरसे, और छे महीन तक एकांतर उपवास वगैर बहोतसी करी है. तथा पूर्व

पंजाब, मालवा गुजरात, मैवाड मारवाड दक्षिण व-
गैरा बहुत देश स्पर्श हैं.

सं० १९४४ के फागन में महात्मा श्री तिलोका
ऋषिजी महाराजके पाटवी शिष्य श्री रत्न ऋषिजी
महाराजके साथ श्रीकेवल ऋषिजी, इच्छा वर(भोपाल)
पधारे उसवक्त वहांसे दो कौश खेडी ग्राममें अमोलक
चंद अपने मामाके पासथे, मुनिआगम सुन दर्शनार्थ
गये और वरौगी पिता को देख वैरागी बने. तुर्त फा
ल्गुन वद्य २ को दिक्षा धारन कर पिताके साथ हुये,
पूज्य श्री खूब ऋषिजी महाराजके पास लाये. तपस्वाजी
श्री केलव ऋषिजीने संसार सम्बन्धके कारणसे श्री
अमोलव ऋषिजीको अपने शिष्य बनानेकी नाखुशी
दरशाइ, तबपूज्य श्रीके जेष्ठ शिष्य आर्थमुनी श्री
चेता ऋषिजी महा राजके शिष्य अमोलक ऋषिके
बनाये, थोडेहीकाल बाद श्री चेता ऋषिजी और
पूज्य श्री खूबाऋषिजी का स्वर्ग वाम हुवा, और फिर
थोडे ही काल बाद तपस्वीजी श्री केवल ऋषिजी
एकले विहारी हुवे. तब नजीकमें विचरते श्री भेरूऋ-
षीजी के साथ श्री अमोलव ऋषि विचरे, उसवक्त
(१९४८ फाल्गुनमें) ओस बाल जाती के एक पन्ना-
लालजी ग्रहस्थने १८ वर्ष की वयमे दीक्षा धारन क

श्री अमोलख ऋषिजीके शिष्य बनेथे. उनकोसाथ ले आवरे आये, वहां श्री-कृपा रामजी महाराज के शिष्य श्री रूपचंदजी महाराज गुरु वियोग सेदुःखी हो रहेंथे. उनको संघोट ने श्री अमोलख ऋषिजी ने अपने शिष्य पद्मा ऋषिजी को समरपण किये ! देखीये एक येह भी उदारता !! फिर दो वर्ष बाद दीक्षा दाता श्रीरत्नऋषिजी महाराज का मुकाबला होते ही अमोलख ऋषिजी उनके साथ विचरने लगे, इन महा पुरुषोंने श्री अमोलख ऋषिजी को जैनमार्ग दीपाने लायक जान तहामनसे ज्ञानका अभ्यास कराया, सूत्रों की रहस्य समझाइ, जिस प्रसाद से अमोलख ऋषिजी ने गद्य पद्यमें अनेक ग्रन्थ बनाये, और बना रहे हैं, और अनेक स्वमति परमति को समझाये, और समझा रहे हैं. श्री अमोलख ऋषिजी संवत् १९५६ के फागुन में औसवालसंचेतीजात्ती के मोती ऋषिजी नामके शिष्य हुंथे. सं१९६०का चतुरमास श्री अमोलख ऋषिजी घोडनदी [पुणे] या (तब जैन तत्व प्रकाश नामे बड़ा ग्रन्थ शिर्ष ३ महीनेमें लिखा था) उसवक्त तपस्वी जी श्री केलव ऋषिजी का चतुर्मास अहमदनगरथा. चौ माने उत्तरे बाद समागम हुवा. तब तपस्वीजी कहने लगेंकी मेरी वृद्ध अवस्था हुईहै. मुझे संयमका महया

देना यह तेरा कृतव्यह, तब अमोलख ऋषिजी स्वशिष्य सहित श्री-तपस्वी जी के साथ विचरने लगे. सं१९६१ का चतुर्मास श्री सिंघके अग्रह के बंबड़ (हनुमान गली) में किया, यहां जैन-स्थानक वासी रत्न चिन्ता मणी मिलमं डलकी स्थापना हुई, और इस मंडलकी तर्फसे महाराज श्रीअमोलख ऋषिजी की वनाई हुई "जैनामुख्य सुधा" नाम छोटासी पुस्तक प्रसिद्ध हुई. यहां मोती ऋषिजी स्वर्गस्थ हुये. उस वक्त यहां के पन्नाला लजी कीमती कायार्थ बंबड़ गये थे, वहां महाराज श्रीजी के दर्शन कर विनंती करी के दक्षिण हैद्राबाद में जैनी-यों के घर तो बहून हैं, परन्तु मुनीराज का आगम विलकुल नहीं है, जो आप पधारोगे तो बड़ा उपकार होगा. यह बात महाराज श्री को पसंद आई. चतुर्मास बाद वंबड़ से विहार कर. इगत पुरी पधार, चतुर्मास किया, और यहां के श्रावक मूलचंदजी टाँ-टायावगैरेने महाराज श्री की की वनाई 'धर्मतत्त्वसंग्रह' नामे ग्रन्थ की १५०० प्रतों छपवा के अमुख्य भेंट दी वहां से विहार कर बेजापुर (औरंगाबाद) आये य हां के श्रावक भीखमचंदजी संचेती ने "धर्म तत्त्व संग्रह" की गुजरातीमें १२०० प्रतों छपवाके अमुख्य भेंट दी. वहां से जालणे पधारे और आगे विहार क-

रने लगे तब सब श्रावकों ने मना किया कि इधर आगे कोई साधु गये नहीं है, आप पधारोगे तो बड़ी तकलीफ पावोगे. परन्तु श्री वीर परमात्मा के वीर मुनिवरों आगे के आगे बढ़तेही गये और क्षुधा तथा दि अनेक आति कठिण परिसह सहन करते, अनेकों को नवे भेजते आश्चर्य उपज्याते अपूर्व धर्मका सत्य स्वरूप बताते सं. १९६३ जेष्ठ सुदी १२ शनिवारको चार कमान पावन करी. लाला नेतरामजी रामनारा. यणजीके दिये मकान में चतुर्मास किया. चौमासे में श्री सुखा ऋषिजी बीमार पडके फाल्गुन मास में स्वर्गस्थ हुवे. आगे उष्ण ऋतू और बीकट मार्गके सबब से श्रावकों ने विहार नहीं करने दिया. दुसरे चतुर्मास से श्री केवल ऋषिजी महाराज उपरा उपरी विमारीयों भोगवने से और वृद्ध अवस्था के कारण से विहार न होता देख, श्रावकोंको स्थिर वास रहनेकी विनंती करी हमारे सुभग्योदय से महाराजजी श्री ठाणे २ सुखसाता में विराजमान हैं. महाराज श्रीके सरल जमाने अनुसार चारों अनुयोग रूप सद्बोध श्रवण से यहां धार्मिक और व्यवहारिक अनेक सुधारे हुवे हे और हो रहे हैं.

ध्यानकल्पतरु द्वितीयावृत्ति प्रसिद्ध वर्ता सद् ग्रहस्था के

रूपे.	नाम.	ठिकाना.	पुस्तके
*७५	गुप्त परमार्थ इच्छक जेष्ठ श्रावकजी	दक्षिण-हैद्राबाद.	१२५
१७५	छोटेलाल चतुरभुज-सिकंद्राबाद (हैद्राबाद)		२७५
१२५	जगनालजी कितनदासजी भंडारी	मनचर (पूना)	२२५
*१२५	फतेचंदजी जीवराजजी लोडा	कलम (हैद्राबाद)	२००
*१२०	मिलापचंदजी अनोपचंदनी चोरडया	दक्षिण हैद्राबाद	२००
*१०५	जीतमलजी बहादरमलजी समदरीया	दक्षिण हैद्राबाद	१७५
६०	तिलोकचंदजी मोतीलालजी-सोलापुर		१००
६०	टेकचंदजी ज्ञानचंदजी हीराजी नंदराम जी हंसराजजी घांसीरामजी भाखुजी तलारामजी	दिगठाण (धार) मालवा	१००
३०	हीराचंदजी ताराचंदजी गेलडा-मद्रास		५०
* ३०	गुप्त परमार्थ इच्छक सोभाग्यवति श्राविक	बाइ-हैद्राबाद	५०

* ऐसी खून करी है उनके हान्नीके रूपे ममद्वीए.

१ "अघोद्वार कथागार."

इस ग्रंथ में बालब्रम्हचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजीने १८ पापके सेवन करनेसे और त्याग न करनेसे क्या फल प्राप्त होता है जिसपर अन बोधके साथ ३६) छत्तीस धर्म कथाओंकी रचना छंद बंध करी है. यह ग्रंथ दक्षिण हैद्राबादके लालाजी नेतरामजी रामनारायणजी जोहरी और घोडनदी (पुणे) के शैठ कुंदनमलजी घुमरमलजी बापना इनकी तरफसे छपना शुरू हुआ है. अमूल्य भेट कीजायगी.

२ "गुणस्थान रोहण शतद्वारी"

इस ग्रंथ में बाल ब्रम्हचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी १४ गुण स्थान पर १०० द्वार की रचना रच रहे हैं. यह ग्रंथ मुमुक्षुओंको मोक्ष प्राप्त करने से पान (पंक्तिसे) मुजब सहायक होगा. इसे दक्षिण हैद्राबाद के लालाजी नेतरामजी रामनारायणजी और बाघली वाले रतनचंदजी दोलतरामजी चोरडे. जामडीवाले संचारामजी उदारामजी मूथा, बाघलीवाले इंदरचंदजी वच्छराजजी रांके, बाघलीवाले रतनचंदजी रामचंदजी कांकरीया. बोरकुंडवाले खेमचंदजी हंसराजजी बम्ब. इन सद्ग्रन्थोंकी तरफसे प्रसिद्ध कर अमूल्य दिया जायगा.

दोना ग्रंथ नेचार हुवे अग्यवार में सुचना दीजायगी

॥ द्वितीयावृत्ती की प्रस्तावना ॥

श्लोक—निर्जराकरणे बाह्याच्छेष्ट आभ्यन्तरं तपः ।

तत्राप्यकात पत्र त्वं ध्यानस्य मुनयोऽजगुः॥१

अन्तर्मुहूर्तमात्रं यदेकाग्रचित्तता न्वितम् ।

तद्ध्यानं चिरकालीनां कमणां क्षयकारणम्॥१॥

जिस सुखकी इच्छा सर्व संसारी जीवात्मा करते हैं, जिस सुख के लिये बड़े २ महात्मा महान पर्यास करते हैं, जिस सुखके लिये बड़े २ ज्ञानीयो महा परिषद में गर्जार्ज कर देशना देते हैं, जिस सुख लिये बड़े २ तपी जपी संयमी निरंतर उद्यमी हो रहे हैं, वो

परमानन्द—अखंड सुख विन तप जप और खप की मेहनत किये एकस्थान बैठे सुख से प्राप्त करसके एसा सत्य-सीधा सर्व मान्य और प्रत्यक्ष फल प्रद उपाय एक “ध्यान” ही है, क्योंकि जो परमानन्दकी प्राप्ति में व्याघात कर्ता अन्तराय कर्म है, उनका नाश करने वाला तप है, सो तप बाह्य और आभ्यान्तर में दो भेद से होता है, जिसमें बाह्य तपसे आभ्यन्तर तपमें कर्म दग्ध करनेकी शक्ति विप्रेक्ष्य है, और आभ्यान्तर

तप के छः भेद हैं जिसमें से पञ्च मा जो ध्यान तप है उसकी शक्ति तो "खत्तिण सेठे जंहा देत वक्के" अर्थात् सर्व राजाओं में जैसा चक्रवर्ति महाराज एक छत्र राज कर्ता होता है तैसे ही ध्यान तप श्रेष्ठ है ऐसा महामुनिश्वरों का फरमान है. क्योंकि और तप तो बहुत काल करने व. कालांतर में फल देने वाले होते हैं, सोभी जैसी ध्यानकी सहायता है भी वैसाही और उतनाही और यह "ध्यान" नामक तपतो फक्त एक अंतर्मुहुर्तमात्रही एकाग्र चित्त किया अनन्तान्त काल के साञ्चित कर्मों का क्षय कर परमानन्दी परम सुखी बनता है. उपरोक्त श्लोक व. यह आशय है सो सत्य है. क्योंकि ध्यान नाम विचारका है विचार है सो मन से होता है, मन हैसं द्रव्य है, द्रव्य गुण और पर्याय कर संयुक्त होता है जगत के अन्य द्रव्यों से मन द्रव्य अधिक शक्तिवंत होता है. यह बात वर्तमान है सायन्स विद्या का सिद्ध बताइ जाती है.

इस विश्व में जो जो वस्तुओं उत्पन्न होती हैं उन सबका मूल विचार ही है. अर्थात् घर वस्त्र मृ पण आदि वस्तुओं तथा रेल-टेलीग्राम, टेलीफोन,

फोनोग्राफ व वायरलेस टेलीग्राम वगैरे जो जो चमत्कारी वस्तुओं उत्पन्न हुई व होवेगा. इन सबको जन्म दाता भूमि अवल विचारही है. इससे प्रत्यक्ष भास होता है कि विचार में नवे उत्पन्न करने की शक्ति है, वो केवल अलंकार रूप नहीं परन्तु वस्तु रूप, सो यह बात उपरोक्त विचार से सिद्ध होती है. और इसलिये जाना जाता है कि मन अनंत शक्ति-वंत है. विलंब इतनाही है कि उस अनंत बल के साथ अपनी एक्यता का साक्षत्कार नहो.

प्रथमिक सर्व विचार हवाइ किल्लोंकी माफि दिखते हैं, विचार शील मनुष्यों के कितनेक विचारोंपर अल्पज्ञ हँसते हैं, और उस हँसने के सबब से विचारज्ञ कायरता धारन कर शिथिल बन जाते हैं, वश इसही सबब से इस वक्त के इस आर्य खंडके मनुष्यों हरेक कार्य में पश्चताप पड रहे हैं, और जिन मनुष्यों का कभी स्वप्नांतर में भी भरोसा नहीं था ऐसे अन्य खन्डके मनुष्यों आर्य खंड में समुत्पन्न हुई विद्याकेइ प्रभाव से विचार उद्भवे और उनके साथ एक्यता कर उन्हे अजमाये तो आज यहां के बड़े २ विद्वानों उनके कार्यों से चकित हो रहे हैं. बहंवा कर रहे हैं, और उनके दासानुदास बन रहे हैं!! देखी

ये प्रत्यक्ष विचार शक्ति की प्रबलता.

यह तो फक्त व्यवहार सम्बन्धी कही, ऐसी ही निश्चय सम्बन्ध में भी—अर्थात् आत्मार्थ साधन में भी विचार शक्तिकी प्रबलता आगम्य है. इसलिये, परमाचार्यों ने व्यवहार के साधनों के विचार से निश्चय के साधन के विचार शक्तिका विकास करने विशेष प्रकाश किया है. और पूर्वाचार्यों कर्त अनेक ग्रंथ इस वक्त मिलते हैं. परन्तु जमाना के पलटने के साथ सह विद्याका भी रूपांतर किया जाता है, और उस जमाने के लोकोको उस पंथ में लगा ने इस वक्त के परमोपकारी पुरुषों पर्याप्त करते हैं. विसही हेतु से इस ग्रंथ का भी प्रयास हुवा जाना जाता है. यह ग्रंथ इस जमाने के अनुष्यों की कुविचारसे निवार सुविचार में प्रवर्त करने सचोट निबडा ऐसा अनुमान बडे २ मुनि महाराजों साद्वियों श्रावक श्राविका जैनके तीनी फिरके (साधू मार्गी, मंदिर मार्गी, दिगान्तर) के अनेक अन्य मताव लम्बीयों के सेंकडो परस सा पत्र और याचना पत्र प्राप्त हुवे तथा अभी तक प्राप्त हो रहे हैं जिस पर से किया जाता है.

इस पुस्तक की प्रथम बार १२५० प्रतियों छ

पीथी वो थोड़ेही काल में सर्व खण्ड जिसे बारह महीने
 होगये तो भी अभीतक अत्यन्त अग्रह लघुताके सा
 थ बड़े २ विद्वानों के सेकड़ों पत्र आरहे हैं. तब सम
 झा गया कि इस ग्रंथ की द्वितीयावृत्ती की बहुतही
 अवश्यकता और उपकार का कारण है. और दुसरी
 आवृत्ती में विशेष शुद्धता करने के लिये ४०० विज्ञा
 ति छपड़ेके "ध्यान कल्पतरु" पुस्तक के पठन में कि
 सीभी प्रकार विरुद्ध लेख या खोटे कसर मालुम हु
 वा होंतो हमें सूचना करने की कृपा कीजीये. और
 प्रसिद्ध २ स्थान भेजी गई जिसके उत्तर में फक्त उ
 पकार पत्र में दर्शाये. मुजब तीन मुनीवरों की
 तरफ से शुद्ध होकर प्रती आइ तदनुसार शब्द शु
 द्धि करी. और भी भूमिका का विस्तार शुभ, ध्यान
 में ध्यान साधन की एक शाख अष्ट पत्र की, धर्म
 ध्यान में निध्या विषय सहोदय, पट द्रव्य के स्वरूप
 का खुलासा. श्लोक सवैया छंद वगैरे पांच फारम
 (४० पृष्ठ) जितने सम्भास की वृद्धि युक्त इस द्विती-
 या वृत्ति की १५०० पत्र छपाइ. इस आवृत्ती छपाने
 में जिन २ सद्ग्रन्थोंका द्रव्य का सद्द्रव्यय हुवा है
 जिनका नाम और रक्त आश्रय पत्र में दर्शाइ गई है.

यह ग्रंथ ऐसी स्वाद्वाद=अनेकान्त मेली से

प्रतिवादन किया गया है कि जैने तो क्या परन्तु सर्व मतावलम्बीयों इसका अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं इसलिये नम्र सुचना की जाती है कि हरेक हितार्थियों को इसका लाभ लेने में पठन मनन करने में वंचित न रहना चाहिये. हम निश्चय के साथ कहते हैं कि दत्तचित्त से इसका एकही वक्त पठन करने से विजलिक शक्ति की मुजब कुछ न कुछ गुण तो जरूरही होगा. और जों संपूर्ण तरह इन बचनों को अजमायेंगे वो इसही भव में परमानन्द सुखका अनुभव कर सकेंगे तो आगमि भव में परमानन्द अखन्द सुख प्राप्त करें इस में संशयही नहीं है.

यद्यग्रंथ छपना सुरू होतेही यहां श्वेताम्बर साधु मार्गी की कान्फरन्स का पंचवा अधीवेशन होने का नक्की हुवा उसकी तारीख के फक्त दोही महीने रहे ऐसी कम मुदत के अंदर ५३ फारम की संपूर्ण पुस्तक छापना और जिल्द वगैरे का सर्व काम होना कितना मुशकिल है यह अनुभव छापा के परिचय वालेही को होता है. ऐसी झडपे पुस्तक तैयार कराने का मुख्य हेतु ऐसी महात्त धर्म परिषदमें पधारे हुवे सर्व धर्म बन्धुओं को ऐसे ज्ञान सागर पुस्तक का लाभ मिलसके येही था. इसलिये नम्र विनंती

है कि द्रष्टी दोष से रही हुई अशुद्धियों की तरफ लक्ष्मण देते मूल आशय की तरफ लक्ष रख गुणहीन गुण ग्रहण करना

दक्षिण हैद्राबाद के ज्ञान वृद्धि खाते की तरफ से आजतक--१ जैन तत्व प्रकाशकी ४००० प्रत, २ तत्व निर्णय की २००० प्रत, ३ भीमसेन हरीसेन चरित्र की १००० प्रत, ४ जिनदास सुगुणी चरित्र की १००० प्रत, ५ तीर्थकर सहश्री की १५०० प्रत, ६ सिंहल कुमार चरित्र की १००० प्रत, ७ भुवनेश्वरी चरित्र की १००० प्रत, ८ मदन श्रेष्ठ चरित्र की १००० प्रत, ९ चंद्रसेन लीलावती चरित्रकी १००० प्रत, १० केवलानन्द छन्दावलीकी ४५०० प्रत, ११ जैन सुबोधही रावलीकी १००० प्रत, १२ जैन शिशु बोधनीकी १५०० प्रत, १३ भक्तामर स्तोत्रकी २००० प्रत, १४ जैन गणेश बोधकी १५०० प्रत, नित्य स्मरण की ५०० प्रत, १५ (इस) ध्यान कल्परू की २७५० प्रत, १६ परमात्म मार्ग दर्शककी १००० प्रत, १७ मंदिरासनी चरित्र १००० प्रत, और १८ अनुपूर्वीकी ३००० प्रत यों सर्व ३२२५० इतनी पुस्तकों अमूल्य भेट देने में आइये. इस सिवाय बंबई १९ जेना मूल्य सुधाकी १००० प्रत २० धर्मतत्व संग्रह की १५०० प्रत

२१ नित्य स्मरण की २००० प्रतयों ३५०० “ प्रत इगत पुरी से. और २२ धर्म तत्व संग्रह गुजराती अवृत्तीकी १२०० प्रतों यों सर्व ४१४५० पुस्तकों सहाराज श्री जीके सहोदर अमूल्य दी गइ है.

देखिये पाठकों? विद्वान् सुनिवर्गों औ उदार परिणामी श्रावकों जो जमानेके अनुसार अहनी प्रवर्तों करें तो अन्य उनके ज्ञानादि गुणोंका लाभ लेनेके कि तने सद्भागी बन शक्ते हैं. यह अनुकरण सर्व सुनिवर्गों और श्रावकों करके अपने इस परम पवित्र धर्म का पुनरोद्धार करेंगे. इस हेतु सेही यह बात यहां चेताइ है.

वीर संवत्सर २४३९,

विक्रमार्क १९७०

गुडी पडवा-चन्द्र.

विज्ञेष्ठ किमधिकं,

गुणानुरागी,

सुखदेव सहाय ज्वालाप्रसाद.

सूचना.

पहिले छपी हुइ पुस्तकों इस कान्फरन्स के सोके पर सर्व खपगइ है, इसलिये नम्र सूचना की जाती है कि अब नवीन पुस्तकों की जाहिरान आपके पढ नेमें न आवे वहांतक पुस्तकों संगाने की तकलीफ नहीं उठाना जी.

* * * * *

सेकंदरी,

ज्ञानवाहि ग्याता.

संख्या	विषय	पृष्ठ	संख्या	विषय	पृष्ठ
१०२	प्रथम पत्र-प्रथक्त्व वि		११८	प्रेक्षा ३८२	
१०३	तर्क ३९८		११९	द्वितीय पत्र-अशुभानु	
१०४	द्वितीय पत्र-एकत्व वि		१२०	प्रेक्षा ३८४	
१०५	तर्क ३९०		१२१	तृतीय पत्र-अनंत वृ	
१०६	तृतीय पत्र-सूक्ष्म कि-		१२२	तीयानु प्रेक्षा ३८८	
१०७	या ३९१		१२३	चतुर्थ पत्र-विपरिया	
१०८	चतुर्थ पत्र-समुच्चित्र		१२४	णाण प्रेक्षा २९०	
१०९	क्रिया... .. ३९२		१२५	शुक्ल ध्यान के-पुष्प फ-	
११०	द्वितीय प्रति शाखा-		१२६	ल ३९२	
१११	शुक्ल ध्यान के लक्षण ३९४		१२७	उपसंहार ३९४	
११२	मेथम पत्र-विवक्त ३९४		१२८	इतानु क्रमणी	
११३	द्वितीय पत्र-वुत्तर्ग ३९६				
११४	तृतीय पत्र-अवस्थि-				
११५	त ३९७				
११६	चतुर्थ पत्र-अमोह ३९७				
११७	तृतीय प्रति शाखा				
११८	शुक्ल ध्यानेक आलम्बर ३९७				
११९	प्रथम पत्र-क्षम ३९७				
१२०	द्वितीय पत्र-मत्ति ३९७				
१२१	तृतीय पत्र-अक्षय ३९८				
१२२	चतुर्थ पत्र-मदन ३९८				
१२३	चतुर्थ प्रति शाखा शङ्क				
१२४	ध्यानी की अनुमेता ३९९				
१२५	प्रथम पत्र-आपान न				

श्री जिनवरेंद्रायनमः

ध्यानकल्पतरु

मङ्गलाचरणम्.

गाथाअणुत्तरं धम्म-मुईइत्ता, अणुत्तरं ज्ञाणवरंझि ॥१॥
 सु सुक सुक्कं अपगंड सुक्कं, सांखिंदु एगंतवदात सुक्कं॥१॥
 अणुत्त रंगं परमं महेसी, असेस कम्मं स विसेह इत्ता॥
 सिद्धिं गते साइ मणंत पत्ते, णाणेण सीलेण य दंसणेणं ॥२॥
 सुयगडांगसुत्त अ० ६.

श्रमण भगवंत श्री महावीर-वर्धमानस्वामी
 प्रधान-श्रेष्ठ धर्मके प्रकाशक, सर्वोत्तम उज्ज्वलसे अति
 उज्ज्वल दोष-मल रहित ध्यानकों ध्याया. कैसा उज्ज्वल
 ध्यान ध्याया? तो के यथा द्रष्टांत-जैसा अर्जुन सुवर्ण
 उज्ज्वल होता है, पाणी के फेण उज्ज्वल होते हैं, शंख
 और चंद्रमाके किरण उज्ज्वल होते हैं, ऐसा; वल्के इस
 सेभी अधिक उज्ज्वल, सर्व ध्यानामें श्रेष्ठ, ऐसा शुद्ध
 ध्यान ध्याया. उस ध्यानके प्रसाद से महा ऋषीश्वर
 समस्त कर्मोंका नाश-क्षय कर निर्मल हुये, जिस से

अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य
यह अनंत चतुष्टयकों प्राप्त कर, जो आदि सहित और
अंतरहित ऐसी सिद्धगति-मोक्षगति लोकके उपर
अग्रभागमें है उसको प्राप्त करी. ऐसे श्रीमहावीर वर्ध.
मानस्वामीजी कों मेरा त्रिकरण विशुद्धि से त्रिकाल
नमस्कार होवो!

❀ भूमिका. ❀

ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं, फलं चेति चतुष्टयम्
इति सूत्र समासेन, सावेकल्पनिगृह्यते॥१

ज्ञानार्णव.

अर्थ—ध्याता कहिये ध्यान करनेवाले. ध्यान कहिये
ध्यान अवस्था धारण कर स्थिर बैठना, ध्येय कहिये
ध्यानका विषय भूत पदार्थ अर्थात् किसी प्रकारका
मनमें विचार करना; और फलं कहिये उस विचारका
उस (ध्याता) कों क्या फल मिलेगा; इन चारोंही
बावतोंका यथा बुद्धि इस ग्रंथमें दर्शानेका प्रयत्न क-
रूंगा. उसे पाठक गणों दत्त चित्तसे पढ़के अशुभसे बच,
शुभमें प्रवेशकर, इष्टीतार्थ सिद्ध करने समर्थ बनेंगे.

अपास्य खण्डविज्ञान रसिकां पाप वासनाम् ॥

असुद्धयानानि चादेयं ध्यानं मुक्ति प्रसाधकम् ॥

ज्ञानार्णव.

अर्थात्-खण्ड विज्ञान उसे कहते हैं कि-जो क्षयोप-
शम रागादि सहित ज्ञानमें आसक्त रूप-पापकी वास
ना को तथा अन्यान्य मतावलम्बियोंके माने हुवे अर्त
रौद्रादि जो असत्य ध्यान है उसको छोड़कर, मुक्तिके
साधने वाले सत् ध्यान का आदर करना चाहिये कि
जिससे इष्टितार्थ सिद्ध हो.

अहो भव्य गणो! अपन चर्म चक्षुसे या हृदय
(ज्ञान) चक्षुसे इस विश्ववर्ती में वर्तते प्राणियोंकी वार्त्ति
यों विचित्र प्रकार की प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा व परोक्ष
प्रमाणद्वारा अवलोकन करते हैं, कोइ सुखी कोइ दुः
खी, कोइ आनन्दी कोइ शोकी, कोइ हंसता कोइ रोता
वगेरा. इन वर्त्तियोंका आधार चित्त वृत्ति-विचारपरही-
रहा हुवा भाष होता है, अर्थात् विश्ववर्त्तिके पदार्थ में
भले बुरेकी कल्पना कर उसके संयोग वियोगसे लाभ
हानी मान संकल्प विकल्प उद्भव होता है, वैसाही
आत्मा बनजाताहै, इस से निश्चय होता है कि-सुख
दुःख का मुख्य हेतू विचार-ध्यानही है.

और विशेष इस में यह भाष होता है कि-सब प्राणी
योंको सुख-आनन्द प्रिय है, इसकी प्राप्तिके लिये ज्ञानी,
मुमुक्षुओ, विषयी, पामर इत्यादि सर्व प्रकारके अधि-

अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, यह अनंत चतुष्टयकों प्राप्त कर, जो आदि सहित और अंतरहित ऐसी सिद्धगति-मोक्षगति लोकके उपर अग्रभागमें है उसको प्राप्त करी. ऐसे श्रीमहावीर वर्ध. मानस्वामीजी कों मेरा त्रिकरण विशुद्धि से त्रिकाल नमस्कार होवो!

❀ भूमिका. ❀

ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं, फलं चेति चतुष्टयम्
इति सूत्र समासेन, सांवेकल्पानिगृह्यते॥१

ज्ञानार्णव.

अर्थ—ध्याता कहिये ध्यान करनेवाले. ध्यान कहिये ध्यान अवस्था धारण कर स्थिर बैठना, ध्येय कहिये ध्यानका विषय भूत पदार्थ अर्थात् किसी प्रकारका मनमें विचार करना; और फलं कहिये उस विचारका उस (ध्याता) कों क्या फल मिलेगा; इन चारोंही बातोंका यथा बुद्धि इस ग्रंथमें दर्शानेका प्रयत्न करूंगा. उसे पाठक गणों दत्त चित्तसे पढ़के अशुभसेवच, शुभमें प्रवेशकर, इष्टीतार्थ सिद्ध करने समर्थ बनेंगे.

अपास्य खण्डविज्ञान रसिकां पाप वासनाम् ॥

असुद्धयानानि चादेयं ध्यानं मुक्ति प्रसाधकम् ॥

ज्ञानार्णव.

अर्थात्-खण्ड विज्ञान उसे कहते हैं कि-जो क्षयोप-
शम रागादि सहित ज्ञानमें आसक्त रूप पापकी वास-
ना को तथा अन्यान्य मतावलम्बियोंके माने हुवे अर्त
रौद्रादि जो असत्य ध्यान है उसको छोड़कर, मुक्तिके
साधने वाले सत् ध्यान का आदर करना चाहिये कि-
जिससे इष्टितार्थ सिद्ध हो.

अहो भव्य गणो! अपन चर्म चक्षुसे या हृदय
(ज्ञान) चक्षुसे इस विश्ववर्ती में वर्तते प्राणियोंकी वार्त्ति-
यों विचित्र प्रकार की प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा व परोक्ष
प्रमाणद्वारा अवलोकन करते हैं, कोइ सुखी कोइ दुः-
खी, कोइ आनन्दी कोइ शोकी, कोइ हंसता कोइ रोता
वगेरा. इन वर्त्तियोंका आधार चित्त वृत्ति-विचारपरही-
रहा हुवा भाष होता है, अर्थात् विश्ववर्त्तिके पदार्थ में
भले बुरेकी कल्पना कर उसके संयोग वियोगसे लाभ-
हानी मान संकल्प विकल्प उद्भव होता है, वैसाही
आत्मा बनजाताहै, इस से निश्चय होता है कि-सुख-
दुःख का मुख्य हेतू विचार-ध्यानही है.

और विशेष इस में यह भाष होता है कि-सब प्राणी
योंको सुख-आनन्द प्रिय है, इसकी प्राप्तिके लिये ज्ञानी,
मुमुक्षुओ, विषयी, पामर इत्यादि सर्व प्रकारके अधि-

कारी जन स्वकल्पित आनन्द प्राप्त करनेको अनेक विधी चेष्टा कर रहे हैं, * कोइ ज्ञान, कोइ योग, कोइ भक्ति, कोइ धर्म. तो कोइ धन प्राप्ति, स्त्री काम संयोग पुत्रका प्यार इत्यादि अनेक वर्त्तियों में मशगुल बने हुवे द्रष्टि गत होते हैं. अखण्डानन्द प्राप्ति के वास्तेही आज तक अनेक शास्त्र की रचना हुई है, अनेक कार्य-क्रिया अनुष्ठानकी योजना हुई है, और प्रति दिन नविन २ सुधारे होतेही जाते हैं, ऐसी तरह सर्व देशमें सर्व काल में सर्व स्थिति में जोजो अनादि कालसे प्रवर्त्ती बनरही है सो आनन्द प्राप्त करने के लियेही; तोभी आजतक सर्व विश्ववासी प्राणीयो अखंड पूर्णा नन्दी नहीं बने ! ऐसा कोइ भी ग्राम देश द्रष्टीगत नहीं होता है, कि जहां अखण्डानन्द वर्तता हो. जहां देखें वहां शोक मोह दुःखकी थोड़ी बहुत प्रतिच्छाह का अनुभव हुवाही रहता है, जिसे देखो वो अखण्ड आनन्दके लिये तडफही रहा है. इससे सुविदित होता है

* पाठकेगणो ! ज्ञान भक्ती योग धर्म यह आनन्द प्राप्ति का उपाय है परन्तु एकान्त नहीं पूर्ण नहीं, इसका खुलासा आगे ग्रन्थावलोकनसे होगा, इस लिये यहां की-सी प्रकार विकल्प न कीजिये.

कि-जिसकी प्राप्तिके लिये प्राणीयों प्रयास कर रहे हैं उसकी प्राप्ति का जो सच्चा उपाय है वो हाथ नहीं लगा. और जिस २ प्रयास में अल्पज्ञ व अज्ञ मनुष्य लग रहे हैं वो अखण्डानन्द प्राप्तिका सच्चा उपाय भी नहीं है. और कपोल कल्पित उपायसे इष्टीतार्थ सिद्धि भी नहीं होता. जो होता तो वरोक्त उपाय करने वाले आज पर्यंत दुःखी नहीं रहते.

और ऐसा भी नहीं है कि अखण्डानन्द प्राप्तिका उपाय कोइ दुनियामे है ही नहीं. यह तो सत्य समाक्षिप्त कि जो वस्तु होती है उसके लिये ही प्रयास किया जाता है. परन्तु सच्चा उपाय नहीं मिलनेसे वो कार्य जब सिद्ध नहीं होता है, तब अल्पज्ञ अज्ञानता धारण कर नास्तिक बन जाते हैं. सब कल्पनाओंको साधनों को आकाश कुसुमकी प्राप्तिका उपाय जैसा निकमा जान छोड़े बैठते हैं. और पुद्गलानन्द में मशुगुलबन "खिणमिन्न सुखा बहुकाल दुखा" अर्थात्-क्षणिक कल्पित सुख भोगव अनन्त काल तक दुःख के भुक्ता बन जाते हैं. यह बात भी प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध हो रही है.

ऐसे पामर प्राणीयों की दिशाका अवलोकन कर सर्वज्ञ कि जिनोने जिस पर्यास कर अखण्डानन्द प्राप्त

किया, उसका जिनके अतः करण में पूर्ण निश्चय हो गया, उस उपावको वीश्ववर्तीमें अखण्डानन्द प्राप्तिके इच्छक, उसके असत् उपाव के उद्यम में अत्यन्त पीडित होते जीवों को देख करूणा सिंधूका हृदय सद्वित हुवा, और अनन्त दान लब्धी की जो शक्ति आत्मामें प्रगट हुई थी उसका सद्व्यय कर सर्व जीवों को अखण्डानन्दी बनाने सब समझे ऐसी अनेक देशकी भाषा मिश्रित अर्ध मागधी भाषा में महा परिषदमें सद्बोध का प्रकाश किया. जिसे श्रवन मनन पूर्वक आराधन कर अन्तान्त जीवोंने अखण्डानन्द प्राप्त किया उसही प्रभावको आगे चालू रखने उन महात्मा सर्वज्ञ के शिष्य वयोंने भविष्य कालके भव्यों पर परमोपकार की बुद्धिसे शास्त्रोंकी रचना रची सो वर्तमान समय में परमोपकार कर रहे हैं.

उन शास्त्रोंमें अखण्डानन्द प्राप्तिका सत् उपाय पृथक् २ विविक्षित होनेसे व अर्ध मागधी भाषा में होने से वर्तमान कालके अल्पज्ञोको पूर्ण पणे लाभकी प्राप्ति होनेका अभाव जान इस वक्त अनेक देशकी प्रचलित भाषाओंमें ग्रंथ रचागये हैं.

जिन प्राचीन व अर्वाचीन ग्रंथोंका अवलोकन से

व विश्ववर्ती प्राणीयों की प्रवर्त्तिके अवलां कनेसे निश्चय से भाष होता है कि सुख दुःख का मुख्य हेतू ध्यान-विचार-मन की प्रवर्त्ति ही है. अर्थात्—ध्याता ध्येय रूप बन जाता है. जिससे शुभाशुभ पवर्त्ती होती है और जिससे ही सुख दुःख की प्राप्ति होती है.

वो ध्यान क्या पदार्थ है? कितने प्रकार का है? कै से ध्याता ध्येय रूप बनता है? सुखी दुःखी होता है? कोन से ध्यान से अखण्डानन्द की प्राप्ति होती है ? जिसका खुलासे बार स्वरूप जानने का-अनुभावेनक और प्राप्त करनेका उपाय इस ध्यान कल्पतरुकी छांय में दत्त चित्तसे विश्रान्ती ले रमण करनेसे आपको अनुभव प्राप्त होसकेगा.

✽ स्कन्ध. ✽

ध्यान शब्दकी धातु “ ध्यै ” है, ध्यैका अर्थ-अंतःकरण में विचार करना-सोचना ऐसा होता है. ध्यान के भेद शास्त्र में इस प्रकार किये हैं:—

✽ शाखा ✽

सूत्र-से कितं ज्ञाणे, ! ज्ञाणे! चउविहे पण्णते तंजहा:-

अट्टे ज्ञाणे, रुद्धे ज्ञाणे, धम्म ज्ञाणे, सुक्खे ज्ञाणे,

उववाई सूत्र.

अर्थ—शिष्य सविनय प्रश्न करता है कि-गुरु महा राज! ध्यानके भेद कितने हैं?

गुरु—है शिष्य! ध्यान के चार भेद भगवंतने फरमाये हैं, वैसेही मैं तेरेसे अनुक्रमें कहताहूं; १ आर्त ध्यान, २ रौद्र ध्यान, ३ धर्म ध्यान; और शुक्ल ध्यान. अतःकरणमें विचार दो तरहका होता है:—१ कभी अशुभ अर्थात् बुरा. और कभी शुभ अर्थात् अच्छा. अशुभ विचारकों अशुभ ध्यान, और शुभ विचारको या शुद्ध विचारको शुभ या शुद्ध ध्यान कहते हैं.

उपर कहे सूत्रमें अशुभ ध्यानके दो भेद किये हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान. तैसे शुभ ध्यानकेभी दो भेद किये हैं—धर्म ध्यान, और शुक्ल ध्यान, इन चारोंही का सविस्तार वर्णन आगे अलग २शाखाओंमें किया जायगा.

“ अशुभ ध्यान ”

ऊपर कहे चार ध्यानोंमेंसे, अव्वल अशुभ ध्यान, का वर्णन करताहूं, क्योंकि मोक्षार्थी अशुभ ध्यानका

स्वरूप समझेंगे तब उससे बचकर शुभमें प्रवेश करनेको प्रयत्न वंत हो सकेंगे.

श्लोक—अज्ञात वस्तु तत्त्वस्य रागा द्युप हतात्मनः।

स्वा तन्त्र्य वृत्तिर्या जन्तो स्तद सद्गत्या न मुच्यते॥

ज्ञानार्णव

अर्थ-जिसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना तथा जिसका आत्मा राग द्वेष मोह इत्यादि दुर्गुणों से पीडित है ऐसे जीव की स्वाधीन प्रवृत्तिको अप्रसस्त अशुभ ध्यान कहा जाता है. यह ध्यान जीवों के स्वयमेव (बिना उपदेश) होता है. क्योंकि यह अनादि वासना है.

इसके दो भेदोंमेंसे प्रथम आर्त ध्यान का स्वरूप यहां बताते हैं:—

प्रथम शाखा-“आर्तध्यान”

इस जगत निवासी सकर्मी जीवोंको शुभाशुभ कर्मोंके संयोगसे इष्ट (अच्छे) का संयोग (मिलाप) और अनिष्ट (बुरे) का वियोग (नाश) तथा अनिष्टका संयोग और इष्टका वियोग अनादिसे होताही आया है; उससे जो मनमें संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है उसेही ‘आर्त ध्यान’ समझना. जिनेश्वर भगवानें जिसके मुख्य चार प्रकार कहे हैं.

प्रथम प्रतिशाखा-आर्त ध्यानके भेद

अष्टे ज्ञाणे चउ विह पण्णंते तंजहा:-

१ अमणुण संपओग संपउत्ते, तस्स विप्प

ओगसंति समणा एगययावी भवत्ति. २

मणुण संपपओग संपउत्ते, तस्स अवीप्पओग

संति समणा गएया अभवत्ति, ३ आयंक संपओग

संपउत्ते, तस्सविप्पओग संत्ती समणे गएयावी भवत्ति.

४ परिझूसिया काम भोग संपउत्ते, तस्स अविप्पओग

संति समणाएगया विभवत्ति.

उववाइ सूत्र.

अर्थ-आर्त ध्यान चार प्रकारसे भगवंतने फरमाया
सो कहतेहैं:-१ अमन्योग्य (खराब) शब्दादिक का सं
योग होनेसे विचार होवे कि इनका वियोग (नाश)
कब होगा; इसकों अनिष्ट संयोग नामे आर्त ध्यान
कहना. २ मन्योग्य (अच्छे) शब्दादिका संयोग (प्रा-
प्ति) होनेसे विचार होवे कि- इनका वियोग कदापि
न होवे; इसे इष्ट संयोग आर्त ध्यान कहना. ३ ज्वर,
कुटादि अनेक प्रकारके रोगोंकी प्राप्ति होनेसे विचार
होवे कि- इनका शीघ्र नाश होवे. इसे रोगोदय आर्त
ध्यान कहना. ४ इच्छित काम भोग की प्राप्ति होनेसे
विचार होवे कि-इनका वियोग कदापि न होवे; इसे

भोगीच्छा आर्त ध्यान कहना.

प्रथम पत्र-“अनिष्ट संयोग”

१ “अनिष्ट संयोग नामे आर्त ध्यान,” सो

जीवने अपने शरीरको, स्वजन स्नेहीआदि कुटुम्ब को, सुवर्णादि धनको, गोधुमादि (गेहूंआदि) धान्य (अनाज) गवादि (गोआदि) पशु, और घरादिको अपने सुख दाता मानालिये हैं. इनके नाश करने वाले- सिंह-सर्प-विच्छू-खटमल-ज्युकादि जानवर. शत्रू चोर-नृपादि मनुष्य. नदी-समुद्रादि जलस्थान. अग्नी, वच्छ-नाग-अफीमादि विष. तीर-तरवारादि शस्त्र. गिरिकंद-रादि मूर्तिकास्थान; तथा भूतादि व्यंतर देव. इत्यादि भयंकर वस्तुके नाम श्रवणकर, स्वरूप अवलोकन (देख) कर, या स्मरण होनेसे, तथा प्राप्त होनेसे मनको संकल्प विकल्प (घबराट) होवे, तब इनके वियोगकी इच्छा करे कि, ये मेरा जीव लेने क्यों मेरे पीछे लगे हैं; मुझे क्यों सतार रहे हैं. हे भगवान ? इनका शिघ्र नाश होवे तो बहुतही अच्छा. ऐसा चिंतन करे उसे तत्त्वज्ञ पुरुषोंने आर्त ध्यानका प्रथम भेद कहा है.

द्वितीय पत्र-“इष्ट संयोग”

२ “इष्ट संयोग नामे आर्त ध्यान ” सो.

श्लोक- राज्योप भोग शयना सन वाहनेषु;
 स्त्रीगंध माल्य वर रत्न विभूषणेषु;
 अत्याभिलाष मतिमात्र मुपैति मोहाद्,
 ३यानं तदार्त्तमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः

सागार धर्मासृतः

इष्टकारी, प्रियकारी, राज्येश्वर्यता, चक्रवर्ति, बलदेव,
 मांडालिक राज्य, तथा सामान्य राज्यकी ऋद्धि, भोग
 भूमि (जुगलिया) के अखंड सौभाग्य सुख, मंत्री-
 श्वर (प्रधान) श्रेष्ठ सेनापतियोंके विलास, नव योव-
 ना (मनुष्य देव संबंधी) स्त्रियोंके संग काम भोग-
 की, पर्यकादि (पलंगादि) सय्या, अश्व, गज, रथादि
 वाहनो (सवारी) की. चुवा, चंदन, पुष्प, अक्षरादि
 सुर्भीगंध पदार्थोंके सेवनकी, रत्ना रजत(चांदी) सुवर्णा
 दिके अनेक प्रकारके भूषण-दागीने. व रेशमी, जरी जर
 तारके वस्त्रोंसे शरीरकों अलंकृत-सुशोभित कर, मनो
 हर रूप बनानेकी. इत्यादि तरहरे के काम भोगों भो
 गवने की जो मोह कर्मके उदयसे अभीलाषा होती
 है, तथा उपरोक्त पदार्थोंकी प्राप्ति हुई है उसका उप
 भोग लेते जो अंतःकरणमें सुख-अलहाद उत्पन्न हो
 ता है, कि मैं कैसे इच्छित सुखका भुक्ता हूं. या उनकी
 वारम्बार अनुमोदन करनेसे, अहा ! वगैरे स्वभाविक

उद्गार निकलते अंतःकरणमें आनंद का अनुभव करते जो विचार होता है, उसे तत्त्वज्ञोंने आर्त ध्यानका दुसरा प्रकार कहा है.

॥ पाठांतर ॥ कितनेक आर्त ध्यानका दुसरा प्रकार “इष्ट वियोग” कहते हैं, अर्थात्—कालज्ञानादि ग्रंथमें बतलाये हुये स्वरादि लक्षणोंसे, या जोतिषादि विद्याके प्रभावसे, शरीरका वियोग स्वल्प [थोड़े] कालमें होता जाण, विचार उत्पन्न होय कि—हाथरे ! अब मैं यह सुंदर शरीर, प्यारे कुटुंब स्नेहीयों, और कष्टसे उपार्जन की हुई लक्ष्मीका त्याग कर चले जाऊंगा ! तथा अपने सहाय्यक स्वजन मित्रोंके वियोगसे मूर्च्छित हो गिर पड़े, विलापात, आत्मप्रहार† या मृत्युका चिंतन करे; गृह [घर] संपत्तिका किसीने हरण किया, अग्नी से जल [बल] गया, पाणीमें बह गया—या डूब गया, पृथ्वी गते निधानं [धन] विद्रुप* होके निकला. राजा पंचौनें हरण किया. व्योपारादिमें टोटा पड़ गया. या नामूनके लिये मदमें छकाहुवा लग्नादि कार्यमें अधिक व्यय करनेसे, अशक्तता दारिद्र्यतादि दुःख प्राप्त होनेसे पश्चात्ताप करे कि—

† सिर छाती आदी बूटना. * गड़ा हुआ धन झोखले पाणी वगैरे द्रष्टी आता है.

हाय ! हाय !! अब क्या करूं ? वगैरे. इत्यादि अंतःकरणका विचारभी दुसरा आर्त ध्यान है, और इन्द्रियोंको पोषणे अनेक वाजिंत्र वाराङ्गणा [नाटकणी] § पुष्प बाटिका † अत्तर,—अबीरादि, षट्स भोजन, वस्त्र भूषण, सयनाशन, वगैरे' विनाश हुये पदार्थोंका संयोग मिलाने अनेक पापारंभ कार्यका चिंतवन करे, सोभी आर्त ध्यान.

तृतीय पत्र—“रोगोदय”

३ “रोगोदय आर्त ध्यान सो”—(१)सब जीव आरोग्यतादि—सुखके इच्छक हैं. परन्तु अशुभवेदनिय कर्मोदयसे जो जो रोग—असाताका उदय होताहै,उसे भोगवे बिन छुटका नहीं. श्रीउत्तराध्येनजी सुत्रमें फरमायहैं कि “कङ्गुण कम्मण न मोक्ख अत्थी” अर्थात् कृत्त कर्मोंका फल भुक्ते बिनछुटका नहीं.● मनुष्य के शरीरपर साडे तीन करोड रोम गिने जाते हैं; और एकेक रोम (रुम-बाल) के स्थानमें पोंणे दो

† नाचनेवाली. † बगीची.

● कृतकर्म क्षयो नास्ति, कल्प कोटी शतैरपि;
अवश्य मेव भोक्तव्यं, कृतकर्म शुभाशुभम्.

४३२००००००० इत्ने वर्षोंका एक कल्प किया जाता है. ऐसे क्रोड़ों कल्पमेंही किये हुये कर्मोंका फल भोगवे बिन छुटका नहीं होता है ! ?

रोग कहते हैं; तो विचारीये! यह शरीर कितने रोगोंका घर है ! जहांतक सात्ता वेदनीय कर्मका जोर है, वहांतक सब रोग दबे [ढके] हुये हैं. और पापोदय होते, कुष्ट [कोढ़], भगंदर, जलंदर, अतिसार, श्वाश, खास ज्वरादि, अनेक उदरविकार रुधिरविकारादि से भयंकर; रोग उत्पन्न हो पीडा [दुःख] देतेहैं; तब चित्त आकुल व्याकुल हो अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प उत्पन्न होतेहैं. सो तीसरा आर्त ध्यान(२) और, उन रोगोंका निवारण करने, अनेक औषधोपचारके लिये; अनंत काय एकेंद्रीयसे लगा पंचेंद्रिय तक जीवोंका, अनेक तरह आरंभ, समारंभ, छेदन भेदन, पचन पाचनादि, क्रिया करनेका अंतःकरणमें विचार होवे; शीघ्रतासे उनका नाश करने चटपटी लगे; उनकी हानी वृद्धीसे हर्ष शोक होय, हेप्रभू!स्वप्नन्तरमें भी ऐसा दुःख मत होवो. इत्यादि अभिलाषा होवे सोभी तीसरा आर्त ध्यान

चतुर्थ पत्र—“भोगेच्छा”

४ “भोगेच्छा आर्तध्यान” सो — १ पांच इन्द्रिय सम्बंधी काम भोग॥भोगवणे की इच्छा होय. अर्थात्-श्र-

*पांच इंद्रियोंमें कान और आँख यह दो इंद्रियकाम हैं अर्थात् शब्द सुनना और रूप देखना यह दो काम देनी हैं. और, घ्राण, रस, स्पर्श ये तीन भोगी हैं अर्थात्, गंध, स्वाद, और स्त्रीपतिदिका उपभोग लेनी हैं.

चण्देरी [कान] से, राग रागणी, कीन्नरीयोंके गायन, और बाजिन्नाका मंजुल मनोहर राग सुननेमें, चक्षुरेन्द्री आँख से नृत्य नाच षोडश शृंगारसे विभूषित स्त्री पुरुष, बगीचे, आतशबाजी(दारू)के ख्याल, मेहल मंडपोंकी सजाइ, रो-शिनी वगैरेकों देखनेमें, घ्राणेंद्रिय(नाकसे) अतर पुष्पादि सुगंधमें, रसेन्द्री(जिह्वा)से, षट् रस भोजन, अभक्ष भक्षण में. और शयनासन, वस्त्र भूषण, स्त्रीआदिके विलास भोगमें, आनंद मानना, इनका संयोग सदा ऐसाही बनारहो. तथा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, के मुझे इच्छित सुखमय सर्व सामग्रीप्राप्त हुईहै, वगैरे खुशी माननी सो भोगेच्छा आर्त ध्यान. २ और भोगांतराय कर्मों दयसे, इच्छित सुख दाता सुसामग्रीयोंकी प्राप्ति नहीं हुई, अन्य राज एश्वर्य, या इन्द्रादिकको ऋद्धि सुखका भोग लेते देख, तथा शास्त्र ग्रन्थ द्वारा श्रवण कर, आपके प्राप्त होने की अंतःकरणमे अभिलाषा करे कि हे प्रभु! एकाध्वं राज्य मुझे मिल जाय, या कोई देव मेरे स्वाधीन वश होजाय, तो मैं भी ऐसी मोज म जा भुक्त के मेरा जन्म सफल करूं. जहां तक ऐसे सुख मुझे न मिलें, वहां तक मैं अधन्य हूं. अपुण्यहूं वगैरे विचार करे. (३) और तप, संयम, प्रत्याख्यान (पञ्चब्राह्मण) दि करणी कर. (नियामा) निश्चयात्मक

चाछ] [†] करे, की मेरी करनी के फलसे मुझे राज्य और इन्द्रादिक के वैभव (सुख) की प्राप्ति होवो (४) और अपनी (दारणीके प्रभावसे आ-शिर्वाद दे,) अन्य स्वजन मित्रादि कों धनेश्वरी सुखी करनेकी अभिलाषा करे, (५) और अपने स्वजन मित्र या पड़ोसी कों सुखी देख आपके मनमें झूठना करे, कि सबके बीच मैंही एक दरिद्री कैसे रहगया? वगैरे इत्यादि विचार अंतःकरण में प्रवृत्ते सो आर्त ध्यानका चौथा प्रकार जानना.

द्वितीय प्रतिशाखा-आर्तध्यानकेलक्षण

अट्ट स्सणं ज्ञाणस्स चत्तारि लख्खणा पण्णता तंजहाः—
१ कंदणया, २ सोयणया, ३ तिप्पणया, ४ विलवणया.

उद्वाइ सूत्र.

अस्यार्थः—“आर्त-ध्यानीके चार लक्षण” सो
१ आक्रंद—रुदन करे. २ शोक (चिन्ता) करे. ३ आ

† दशा श्रुत्स्कंध सूत्रमें, नियाणे दो प्रकारके फरमाये हैं:— १ भवप्रत्येक सो-संपूर्ण भवतक चले ऐसा निदान करे, जैसे नारायण वासुदेव पदके नियाणेंसे होते हैं, उनकों व्रत-प्रत्याख्यान संजम न होवे. और २ वस्तु प्रतेक सो किसी वस्तुका प्राप्तीका निदान करे, जैसे द्रोपदीजी, उन्हे वस्तु न मिले वहां तक सम्यक्त्व प्राप्त न होवे.

खोंसे अश्रू डाले. ४ विलापात करे.

आर्त ध्यान ध्याता कों बाह्य चिन्होसे पहिचान-
नेके लिये भगवानने सूत्रसे ४ लक्षण फरमाये हैं १-
सो अनिष्टका संयोग. २ इष्टका वियोग, ३ रोगादि
दुःखकी प्राप्ति, और ४ भोगादि सुखकी अप्राप्ति; य-
ह चार प्रकारके कारण निपजनेसे, सकर्मी जीवों कों
कर्माकी प्रबलता से स्वभाविकही चार काम होते हैं.

प्रथम पत्र-“कंदणया”

१ कंदणया=आक्रंद रुदन करे, कि हायरे मेरे ! सु-
संयोगका नाश हो ऐसे कु संयोगकी प्राप्ति क्यों होती
है ? हा देव ! हा प्रभू !! इत्यादि विचार उद्भवनेसे
अरडाट शब्दसे रुदन करे.

द्वितीय पत्र-“सोयणया”

२ सोयणया-सोच चिन्त करे, कपालपे हाथ
धरे, नीची द्रष्टीकर सुन्नमुन्न हो बैठे, पृथ्वी खने (खो-
दे) तृण तोड़े, बावला जैसा बने, तथा मूर्छितहो पडारहे

तृतीय पत्र-“तिप्पणया”

३ तिप्पणया-आँखोंसे अश्रुपात करे, वातर में

ॐ श्लेष्मा श्रुवांध वैमुक्तं, प्रेतोभुक्त यतोऽवशः ॥

उस वस्तुका स्मरण होतेही रो देवे ऊंडे निश्वास डाले.

चतुर्थ पत्र-“विलवणया”

४ विलवणया—विलापात करे. अंग पछाडे- हृदय-
पे प्रहार करे; बाल तोडे हाय ओय जुलूम हुवा, ग-
जब हुवा, बडा जबर अनर्थ हुवा, वगैरे भयंकर श-
ब्दोच्चारण करे, और क्लेश टंटे झगडे करे, तथा दी-
न दयामणे शब्दोच्चारण करे. वगैरे सब आर्त ध्यानी-
के लक्षण जानना. और भी आर्त ध्यानी के लक्षण:

शङ्का शोकभय प्रमाद कलह चिन्ता भ्रमोद्भ्रान्तयः

उन्मादो विषयोत्सुक त्वम सकृन्निद्राङ्ग जाड्यश्रमः ॥

मूर्च्छा दीभि शरीरिणाम विरतं लिङ्गानि बाह्य न्यल-
मार्ता धिष्टत चेतसां श्रुत धरै व्यवर्णितानि स्फुटम् ॥

ज्ञानार्णव.

अर्थ—प्रथमतो हर बातों में शंका[संदेह]होताहै.
फौर शोक, भय, प्रमाद, असावधानी, क्लेश, चित्तभ्रम
भ्रान्ती, विषय सेवन कीउत्कंठा,निरंतर निद्रगमन, अं-
गमें जडता, शिथिलता, चित्तमेंखेद,वस्तु में मूर्च्छा,इ

अतो न रोदितज्यंहि, क्रियाः कार्याः स्वशक्तिभिः

मरने वालेके पीछे उसके स्वजन सेही रुदन करके
अश्रु और श्लेषाम डालते हैं. उसे वो मरने वाले खाने हैं.
ऐसा मिताक्षर ग्रंथमें कहा है.

ह्यादिचिन्ह अर्तध्यानी के प्रगट होते हैं, ऐसा शास्त्रके पार गामी विद्वानोंका फरमान है.

आर्तध्यानके “-पुष्प और फल”

आर्त ध्यानीकों अप्राप्त-वस्तुकों प्राप्त करने की अत्यंत उत्कंठा (आशा वांच्छा) रहति है. अहोनिश उधरही लक्ष लगा रहता है, जिससे अन्य कामका अनेक तरहसे बीगाडा होता है, हरकत पडती है. धर्म करणि संयम तपादि कर के भी कुंडरिक की तरह यथा तथ्य लाभ प्राप्त करसके नहीं हैं.

*जबूं द्वीपके पुर्व महाविदेहकी, पुष्कलावती विजयकी, पुंडरीकणी राज्यधानीके, पद्मनाभ राजाके. कुंडरिक कुंवरने दिक्षा धारण करी. पुंडरीक कुंवरको राज प्राप्त हुवा, भाइको राज्य सुख भोगवते देखे कुंडरीक का मन ललचाया. और गुरुका संग छोड मेहलके पीछेकी अशोक वाडीमें गुप्त आंके बैठे. मालीसे खबर मिलतेही पुंडरीक राजा तुर्त भाइके दर्शन करने आये, और मुनिका चित्त उदास देख पुछनेसे उनने राज वैभवकी परशंसा करी मुनिका मन चलीत देख, राजा अपने वस्त्र भूषण उतार मुनिकों दिये और मुनिका उतारा हुवा वेष राजा धारण कर गुरुजीके दर्शन करने चले, तीन दीन उपवाससे गुरुजीको भेट, लुक्खम, सुक्खम शुद्ध अहार भोगवनेसे अत्यंत पीडा [दुःख] हुवा और आयुष्यपूर्ण कर सर्वार्था

अखंड पूरे पुण्य पोते हुये विन तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना, और स्थिर रहना होही नहीं सक्ता है; जो अप्राप्ति से या प्राप्त हो कर नाश होनेसे उस वस्तु के लिये झुर २ के मरते हैं; उनका कुछभी कार्य न होता है. ऊलटे, नमीराज ऋषिके फरमाये प्रमाणे “कामे पत्थ व माणा, अकामा जंति दुग्गई” अर्थात्—अप्राप्त हुये अनमिले कामभोगोंकी प्रार्थना (वांच्छा) करता हुवा, कामभोग विन भोगवेइ, वो मरके दुर्गति (खराब गति नरक तिर्याचा दिगतिमें) जाता है. और कभी किंचित् पुण्योदयसे मनुष्य गति पाया तो दुःखी, दरिद्री, हीन दीन होवे; और जो कदापि देवता हो जाय तो †अभोगिया देव हो सदा स्वामि के हुकमाधीन रहकर अनेक कष्ट भोगते हैं. मालककी खुशी में अपनी खुशी मना नी पडती है. भोगात

सिद्ध विमानमें देवता हुये. पीछेसे कुंडरीक राज्य वेश धारण कर राज्य सुख भोगनेमें अत्यंत लुब्धहुये. ताकत-बढनेके लिये मांस मदिरादि अभक्षका भक्षण करनेसे अत्यंत असह्य वेदना उत्पन्न हुइ. तीन दिनमें. आयुष्य पूर्णकर भोग विन भोगवेही मरके सातमी नरक गये.

†नोकर देव स्वामिके लिये विमाण थणावे, या उठावे, सनाके देवअश्वादि पशुका रूप बनाकर सवारी देवें सो अभोगिया देव.

राय कर्मोंदयसें, प्राप्त हुये पदार्थोंका भी भोग नहीं लेसक्ता है; अन्यके भोग सुख देख झुरना पडता है. आर्त ध्यान ऐसी पक्की मोहब्बत करता है कि भवांतरोंकी श्रेणियों (भ्रंव-भ्रमण) में सातही बना रहता है, प्रीति नहीं तोडता है,

[२] और आर्त ध्यानि प्राप्त हुवे भोग सुखपे अत्यंत लुब्ध (गृधी) होता है. [देवादिक के सुख अनंत वक्त भुक्त के भी ऐसा समजता है] जाणे ऐसी वस्तु मुझे कहिंभी मिलीही नहीं थी, ऐसा जाण, उसको क्षणमात्रभी अलग नहीं करता है. ऐसी अत्यंत असक्तताके योगसे, इस भवमे शूल सुजाक गरमी चित्तभ्रमादि अनेक रोगोंसे पिडित हो, औषधि पथ्यादिमें संलग्न हो, प्राप्त हुये पदार्थ भोगव नहीं सक्ता है. घरमें रही हुइ सामग्रीयोंकों देख २ झुरताही रहता है. इस रोगसे कब छुटूं और इनका भोग लेवूं !!

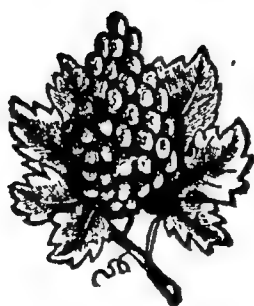
(३) औरभी आर्तध्यानीकों जो वस्तु प्राप्त हुइ है उससे दूसरी वस्तु अधिक श्रवण कर, या देख कर उसे प्राप्त करनेकी अभिलाषा होती है; यों उत्तरोत्तर वस्तुओं भोगवनेकी अभीलापही अभीलाषा में उसका जन्म पूरा हो जाता है; वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है,

तो भी इच्छा-तृष्णा तृप्त नहीं होती है. भूतृही ने कहा है कि—“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा” अर्थात् हम जीर्ण [बृद्ध] होगये, परंतु तृष्णा-वांछा जीर्ण न हुई. ! क्यों कि इस श्रष्टी में एकेक से अधिक २ पदार्थ पडे हैं, वो सब एकही वक्तमें तो प्राप्त होही नहीं सक्ते हैं. प्राप्त हुये विन तृष्णावन्तकी तृष्णा भी शांत नहीं होती है; और तृष्णा शांत हुये विन दुःख नहीं मिटता है. इस विचार से निश्चय होता है कि-आर्त ध्यान सदा एकांत दुःखही का कारण है. जैसा यह इस भवमें दुःख दाता है; इससेभी अधिक परभव में दुःखप्रद समजीये. क्योंकि जो प्राप्त वस्तुपे अत्यंत लुब्धता रखता है. जिससे उसके बज्र (कठिण-चीकणें) कर्म बंधते हैं. वो कर्म फिर दुर्गतियों में ऐसे दुःख दाता होयेगें कि-रोते २ भी नहीं छूटेंगे. ऐसा विचार सम्यगदर्शीश्रावक साधु इस आर्तध्यानका त्याग कर सुखी होनेका उपाय करें.

यह आर्त ध्यान सकर्मि जीवोके साथ अनादि कालसे लगा है, यह विना संस्कार स्वभाव सेही उत्पन्न होता है. यह प्रथम क्षणमें रमणिक है तथा-पि अंत क्षणमे अपथ्य अहार जैसा दुःख प्रद होता है. इसके चार पाये तो पांचवे गुणस्थान पर्यान्त होते हैं. और निदान विन तीन पाये छठे गुणस्थान

तक होते हैं. इस ध्यान वाले के कृष्ण, नील, कपोत यह तीनही अशुभ लेशा रहती है, इस ध्यानमें सरने वालेकी विषेश कर तीर्यच गतीही होती हे. यह ध्यान 'हेय' अर्थात् छोडने योग्य है.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके
सम्प्रदाके बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलक
ऋषिजी रचित ध्यानकल्पतरु ग्रन्थ
की प्रथमशाखा आर्तध्यान नाम
समाप्तः

द्वितीय शाखा—“रौद्रध्यान”

श्लोक — रुद्र क्रूराशयः प्राणी प्रणीत स्त त्व दर्शिभिः।
रुद्र स्य कर्म भवो वा रौद्र मित्याभि धीयते ॥

ज्ञानार्णव,

अर्थ—जो क्रूर आशय (परिणाम) वाला प्राणी होता है उसे रुद्र कहा जाता है, और उस रुद्र प्राणी के कार्य अथवा भाव-परिणाम को रौद्र ध्यान कहा जाता है.

जैसे मदिरा पान करने से मनुष्य की बुद्धि विकल हो जाती है, और वो विशेषत्व क्रूर कर्मों में ही आनन्द मानता है, तैसेही जीव अनादि काल से कर्म रूप मदिरा के नशेमें मत्तवाले हुये हुवे कुकर्मों में ही आनन्द (मजाह) मानते हैं. उन कुकर्मोंके आनन्द से जो अन्तः करण में विचार होता है उसे तत्त्वज्ञ पुरुषों ने रौद्र-भयानक ध्यान फरमाया है.

प्रथम प्रतिशाखा—“रौद्र-ध्यानके भेद”

सूत्र—रोद्रे ज्ञाणे—चउविह पण्णते तंजहा—१ हिंसाणु-
बंधी, २ मोसाणु बंधी, ३ तेणाणु बंधी, ४ सारखवणाणु बंधी.

अर्थ—रौद्र भयंकर (ध्यान) के चार प्रकार भगवंत ने फरमाये सो यहाँ कहते हैं:—१. हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान सो-हिंसक कर्मोंका अनुमोदन (परशंसा) करे, २ मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान सौ-मिथ्या (झूठे) कर्मोंका अनुमोदन करे, ३ तस्करानु बन्धी रौद्र ध्यान सो-चोरी के कर्मोंका अनुमोदन करे, और ४ सं-रक्षणानु बन्धी रौद्र ध्यान सो-विषय सुख के रक्षक कर्मों का अनुमोदन करे. इस चारोंहि का आगे सविस्तर वरणन् किया जाता है.

प्रथम पत्र-“हिंसानुबन्धी”

१ “हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान” सो:—

संछेदनैर्दमनैर्ताडिनै तापनैश्च,
बन्ध प्रहार दमनैश्च विकृन्तनैश्च;
यस्येह राग मुपयाति नचानु कम्पा,
ध्यानंतु रौद्र मिती तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा;

सागर धर्मामृत.

अस्यार्थ—छेदन, भेदन, ताडन तापन—करना.—
बन्धन बांधना, प्रहार मारना, दमन करना, कुरूप
करना, इत्यादि कर्मोंमें जिसका अनुराग [प्रेम] होवे,
और यह कर्म देख जिसकों दया नहीं आवे, सो

हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान.

[१] 'दुःख किसकों भी प्रिय नहीं है,' बेचारे जीव कर्माधीनतासे, पराधीनता, निराधारता, असमर्थता पाये हैं; हीन दीन दुःखी हुये हैं. एकेन्द्री यदि अवस्था प्राप्त हुई है, अहो निश सुखके इच्छक हैं; और यथा शक्ति सुख प्राप्तिका उपाय करने खपते हैं, उन बेचारे जीवोंकों, अर्थ (मतलबसे) अनर्थ (विना करना) दुःख देना, सताना, या उनकों दुःखसे पीडाते हुये देख हर्ष मानना सो रौद्र ध्यान. एकेन्द्रीयसे लगा पंचेन्द्राय जीव पर्यंत कीसीभी जीवोंकों, या जीव युक्त किसीभी पदार्थोंकों, स्वयं अपने हाथसे; तथा पर-दूसरेके हाथसे प्राण रहित करते देख, टुकड़े २ करते देख, लोहकी श्रृंखला —बेढि में बन्धनमें डालते देख, रस्सी सूत शणादिक से बांधते देख, कोटडी भूवारे (तल घर-) कारागृह (के-दी खाने) में कब्ज किये देख, कर्ण, नाशिका, पूँछ सींग, हाथ पांव, चमडी, नख, वगैरे किसीभी अंगो पांग का छेदन भेदन करते देख, कत्तल खानेमें बेचारे जीवोंका वध करते समय उनका आक्रांद श्रवण कर, उनके टुकड़े तडफडते देख, वगैरे अनेक तरह जीवोंको दुःख देते, या उनके वध करते देख आनंद माने,

कि बहुत अच्छा हुवा, यह ऐसाहिथा, इसे मारना-
ही चाहिये; बंधनमें डालनाही चाहिये; फांसी शूली
देनाही चाहिये; बड़ा जुलमी था, बचता तो गजब
कर डालता, पाप कटा मरगया, पृथ्वीका भार हल-
का हुवा ! वगेरे २ शब्दोच्चार करे, आनंद माने, सो
हिंसानुबन्धी रौद्र रौद्र ध्यान.

(२) औरभी हाहा ! यह महेल, मंदिर बंगला
हाट-दुकान, हवेली, कोट, किल्ला, खाइ, बुरजों, ती-
रस्थंभ या मृत्तिका पाषाणादिकके खिलोणे, मूर्ति
भंडोपकरण (वरतन) वगेरे, बहुत अच्छे बने. अच्छा
रंग कोरमुणीआदि करे सुशोभित किये; शाबास
कारिगरकों पूरा शिल्पवेताथा कि जिसने ऐसी मनो-
हर वस्तु बणाइ. ऐसेही कूप, बावडी, नल, तलाव,
होद, कुंड, झरणा, झारी, लोटा, गिलास, कलशा,
वगेरे बहुतही अच्छे मनोहर बने हैं. क्या स्वादिष्ट
शीतल सुगंधित पाणी है. कैसा उमदा फुवारा छूट
ता है. कैसा उमदा छिटकाव हुवा है. चूला, भट्टि
ऐजिन, मील, दीवा, पिलसोत, हंडी, गिलास, झुमर
चीमनी वगेरे बहुतही अच्छे सुशोभित हैं, क्या उमदा
झगमग रोशनी होरही है, क्या रंगी वेरंगी आतशवाजी
(दारुकेख्याल) छूट रहे हैं, क्या धूपकी सुगंधी

मधमघा रही है. क्या शीतल सुगंधी हवा आती है. क्या उमदापंखा पंखी चल रहे हैं, कैसा झुला घूमता है, क्या मंजुल बाजिलोंका नाद है. क्या उंचे २ विचित्राकार वृक्षोंका समूह शोभ रहा है. यह झाड़ों काटके प्राशाद, स्तंभ, पाट, वगैरे बनाने योग्य है. यह फल बड़े मिष्ट हैं भक्षण करने योग्य हैं, गुण करता हैं; शाख बड़ा स्वादिष्ट बना. क्या लीली २ हरीयाली छा रही है, इसे देखनेसे बड़ा आनंद होता है. क्या मनोहर हार तुरें बनाये, औषधियां कंद मुलादिक पौष्टिक स्वादिक कैसे अच्छे हैं. यह कीड़े, खटमल, डंस, मच्छर, प्रलय के जीव हैं, इनको जरूरही मारना. जलचर, मच्छादि भूचर, गवादि, वनचर शूकरादि, खेचर, पक्षी आदि, पचनादी कर भक्षणें योग्य हैं. यह अश्व गजादि की कैसी सजाइ सजी है. सैना शत्रूका कट्टा करने जैसी है, बहुत अच्छे चित्र विचित्र पक्षीयोंको पींजरेमें रखे हैं. अजायब घरकी अजब छटा है. * मुँहसे रोगोत्पत्ति होती है यह मारने योग्य हैं. सर्प बिच्छूवादि विषारी जीवोंको अवश्य मारना, बड़ा पुन्य होगा, सिंहकी

* प्लेग रोगके प्रगट होते घरमें सूँघे (चूँबे-उंदिर) मरके घरके मालिक को चेताते हैं रोगसे बचाने उपकार करते हैं; उसे भूलके उसे मारते हैं यह बड़ी अज्ञान दशा है.

शिकार क्षत्रियोंको अवश्य करना चाहिये. कैसा शूर सुभट है की एक पलकमें हजारोंका संहार करता है. इत्यादि विचारको हिंसानुबन्ध रौद्रध्यान कहना. और भी अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को अग्निमें होमनेसे; गोमेध यज्ञ गौका, अजामेध बकरेका, और नरमध मनुष्य का, अग्निमें होम करने (जलाने) से, बड़ा धर्म होता है. स्वर्ग मिलता है. यह विचार भी रौद्रध्यानका है. कितनेक पापशास्त्रके अभ्यासी कितनेक जानवरोंके अंगोपांग, मांस, रक्त, हड्डी, चर्म इत्यादि सेवनेसे रोग नास्ती मानते हैं. कितने क्रीडा निमित्त कुत्तेआदि शीकारी जानवरोंसे बेचारे गरीब पशु पक्षियोंको पकड़ाके मजा मानते हैं, कितनेक बंदर रीछ आदि जीवोंके पास नृत्य गायनादिके ख्याल तमाशा देखनेमें मजा मानते हैं. कुर्कुट, भैंसें, मेंढे या मनुष्यादिकी लड़ाई देख मजा मानते हैं. सो भी हिंसानुबन्धी नामे रौद्रध्यान है.

कितनेक जीवोंके संहार के लिये, शतघ्नी (तोप) बंदूक, धनुष्य-चाण, खड्ग, कटार, छुरी, चकू आदीका संग्रह करते हैं; या शस्त्र देख, जीवों के संहारनेकी इच्छा करते हैं. कितनेक घटा, घटी, हल्ल, बखर, कुदाली, पावडी ऊखल, मुशल, सरोता, दांतरडा, कातर, वगैरेका सं

ग्रह करते हैं. तथा इन कों देख संहारकी इच्छा करते हैं. हाथ में आये चलानेकी इच्छा करते हैं. खाली चलाके देखते हैं, सो भी हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान.

औरभी किसीका बुरा चिंतवना, अपनेसे अधिक रूपवान, धनेश्वरी, गुणीजन, पुण्यप्रतापी, बहुल परिवारी सुखी देखके ईर्ष्य करे, उनको दुःख होनेका विचार करे कि इसके पीछे मुझे कोई नहीं पूछता है, यह मेरे सुखमें या लाभमें हरकत कर्ता है, मुझे हरवक्त दबाता है सताता है यह कब मेरे और पाप कटे! वगैरे विचार करे सोभी हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान.

और पृथव्यादि छोही काय के जीवोंकी हिंसा होवे, ऐसा यज्ञ, होम, पूजा, वगैरेका उपदेश दे, या ग्रन्थ रचे, तैसेही औषधियों के शास्त्र रचते, दुष्ट (घातक) मंत्रका साधन करते, बिभत्स कथा कादम्बरी वगैरे रचते व पढते वक्त. हिंशक, चोर, जार, दुष्ट, दुर्व्यसनीकी संगतमें रहते, और निर्दयी क्रोधी, अभीमानी, दगाबाज, लोभी, नास्तिक, इनके मनमें हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान का विशेष वास होता है.

तैसेही हिंसासे निपजती हुई वस्तु, जैसे—गिरनीमें

१ गिरनीके आटेकों बरोबर जमाके उपर मकर सुरसुराके देवनेसे हलने चलते बहुत जीव दिग्बने हैं.

पीसा आटा, २ चीनी सक्कर, ३ हड्डी या हाथि दांत के चूड़े, वगैरे, ४ कचकडेकी बनी वस्तु, ५ पांखोंकी टोपीयो वगैरे, ६ चमडेके पूठे वगैरे, ७ अंग्रेजी दवाइयों, ८ साबन मेणवत्ती, ९ रेश्मी कपड़े, १० खराब केशर, ११ चरबीका घृत [घी] वगैरे हिंसक वस्तुका भोगोप भोग करते मनमें जो मजा मानते हैं, वोभी हिंसानु बन्धी रौद्रध्यान गिना जाता है.

२चीनी सक्करमें हड्डीयोंका बूरा विशेष होता है, और गायके रक्तसे शुद्ध करते हैं. ३ हाथी दात के लिये ७०००० हाथी फ्रान्स देशमें दरसाल मारे जाते हैं. ४ काछवेको गरम पानीमें डुबाके मारके उसके चमडेकी जो वस्तु बनाते हैं उसे कचकडेकी कहते हैं. ५ जीवते पक्षियोंकी पांखो झडपसे उखाड लेते हैं, वो टोपी वगैरे पे लगाते हैं. ६ जीवते पशु, का चमडा निकालते हैं, कितनेक स्थान चमडेके लियेही विवादि प्रयोगसे पशुको मार उसके वहीयोंके पूठे, नोबत नगारे, वगैरे बनते हैं. ७ अंग्रेजी दवाइयोंमें जानवरों के मांसका अर्क व दाख्का भेल होता है, काडलीवर आइल यह मच्छीका तेल होता है, ऐसी बहुतसी हैं. ८ साबू मेणवत्ती में चरबीका भेल होता है. ९ कितनीक केशर में मांस के छोंते होते हैं. १० रेश्मी कीडेको गरम पाणीसे मार रेश्म लेते हैं. ११ कितनेक घी (घृत) में भी चरबी का भेल आता है. ऐसी अखबारोंमें बहुधा खबरें प्रगट हुइ हैं, और उसे पढके उपरोक्त वस्तु छोडते नहीं हैं उन्हे आर्य कैसे कहना ?

ऐसेही बोर, मूले प्रमुखकी भाजी, जुवार बाजरीके भुट्टे, सुला अनाज व औषधि, विना देखे कोईभी सजीव वस्तु भोगवते मजा मानने-सेभी हिंसानुबन्ध रौद्रध्यान गिना जाता है, क्यों कि इनमें प्रस जीवोंका विशेष संभव है.

महाभारत संग्रामोंके इतीहास कथा पढते सुनते जो उसकी मनमें अनुमोदन होवे, सो भी हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान.

इत्यादि हिंसानुबन्ध रौद्रध्यानका बहुत बयान है, सबका मतलब इतनाही है कि, किसीको भी दुःख देनेका विचार होवे या दुसरे के वधसे वस्तु बनी उसकी अनुमोदन करे वोही हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान.

द्वितीय पत्र—“मृषानुबन्धी.”

२ “मृषानुबन्धी रौद्रध्यानः”—

असत्य चातुर्य बलेन लोकाद्वितं ग्रहीष्यामि बहु प्रकारं;
तथास्वमतङ्गपुराकराणि, कन्यादिरत्नानीचबन्धुराणि ॥
असत्य वागवंचनया निजानंत, प्रवर्तय त्यज नं वराकम्
सद्धर्म मार्गदत्तिवर्तनेन मदोद्धतोयः सहि रौद्रधामा ॥२॥

ज्ञानार्णव.

अर्थ—विचार करे कि मैं असत्यतासे चतुर्यता करके, मेरे कर्मोंको प्रगट न होने देते, अनेक प्रकारसे

लोकोंको ठग कर मेरा मतलब पूरा करूं, मन कल्पित अनेक शास्त्र दया रहित रचकर मन माना मत चलावूं, लोकोंको वाक्य चातुरीसे मोहित कर उनके पाससे सुन्दर कन्या, रत्न, धन, धान्य गृह (घर) ग्रहण करूं, और मेरा जीवन सुखे चलावूं. इत्यादि असत्य विचार जिसके अंतःकरणमें होवे उसे मदोद्वत मृषा-नुबन्धी रौद्रध्यानका मंदिर (घर) समझना चाहिये.

मृषा=नहीं रक्खा, अर्थात्, झूठने, जगत्में बुरा पदार्थ कुछ बाकी रक्खा नहीं, सब, उसनेही ग्रहण कर लिया. ऐसा खराब झूठापना है, और छोटे बड़े सब झूठकों खराब समजते हैं, क्योंकि झूठा कहनेसे सब चिडते हैं; तो भी आश्चर्य है की फिर उसे नहीं छोडते हैं, देखिये! इस ध्यानकी सत्ता कैसी प्रबल है, कि खराब काममेंही आनंद मनाता है. कितनेक अपनी चातुरी बताते हैं कि हम कैसे विद्वान हैं. कैसा प्रपंच रचा कि—अंगहीन, रूपहीन, इन्द्रियहीन, और गुणहीन कन्याको भी कैसे बड़े स्थान दिलादी; और नगदी इतने रुपये दिला दिये. बुढ़ेका, रोगिष्टका, नपुंसकका कैसी युक्तिसे लग्न करादिया, अब वो दोनों भलाइ तावे उम्मर रोवो! अपना तो मतलब होगया. ऐसेही गाय अश्वदि पशुओंको, तोता मैनादि पक्षीको,

खेत, बाग बावडीआदिकी झूठी परशंशा कर प्रपंच रच, रूपका परावर्तन (पलट) कर, बुरेके अच्छे बनाकर, ज्यादा कीमत उपजावे, और खुशी होवे. तैसे पुराने वस्त्रोंके रंगादि प्रयोगसे नवे शद्दश बना, खोटे भूषणोंको सच्चे शद्दश बना, या अच्छा माल बताके खोटा दे हर्ष मानें; कोइ विश्वाससे अपने स्वजन मित्र को गुप्त धन भूषण थापन रख गया होय, उसे दबा रखे मालकको न दे. ऐसेही झूठी गवाइयों खडीकर झूठे खत (रुक्के) बनाके गृह धनादिकका हरण कर खुशी होवे. ऐसे अनेक व्यापारके कामोमें, दगा बाजी करे प्रपंच रचके दूसरेको छलनेका विचार करेसो मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान.

अदना मन माना मिथ्या पंथ चलाने वीतराग भाषित शास्त्रको छोड अनेक कल्पित (झूठे) ग्रन्थ चरित्र वगैरे बनाके बेचारे भोले जीवोंको भरममें डाले, हिंसा मार्ग बता शुद्ध दया मार्ग छुडवायकर मनमें आनंद माने कि—मैंने इतने ग्राम, इतने मनुष्य, मेरे बनाये. ऐसेही, ज्ञानवन्त, आचारवन्त, शुद्ध जिनेश्वरके मार्गके परुषक, क्षमाशील, ब्रम्हचारी वगैरे धर्म दीपकोंकी महर्मा सुण के इर्षा लावे;

● और उनका अपमान करनें उनके शिर झूठा कलं क चडावे, निंदा करे; और अपनी झूठी बातकों दूसरे मान्य करते देख हर्ष माने. कन्यादान, ऋतुदान, ठहराके कुलीन स्त्रीयोंको भृष्ट करे. धर्म निमित्त हिंसा करनेमें दोष नहीं ऐसा ठहरावे. ब्रह्मचारी नाम धरा, व्यभिचार सेवन करे, और महात्मा वगेरा नामसे बोलाते आनंद माने, सोभी मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान.

बधिर (बहिरे) अन्धे, लंगड़े, आदि अपंगको; कुष्ठादि रोगिको, निर्बुद्धी, इत्यादिकी हांसी करे; इन्हे चिडावे, चिडते देख मजाह माने. जूवा-तास (पत्ते). † शतरंज, वगैरे खयालोंमें, सहजही झूठ बोलाता है. निकम्मेमें विवादमें, प्रवादियोंको दगासे छलनेमें, झूठे

●मनहरः—सज्जनकों देखकर दुर्जन करत कोप,

ब्रह्मचारी देख कामी कोप करे मनमें,

निशके जगैया ताकों देख कोप करे चोर,

धर्मवंत देख पापी झाल उठे तनमें;

शूरवीर देखकर, कायरकरत कोप;

कवीयोंको देख मूढ हांसी करे जनमें.

धनके धनीकों देख निर्धन कोप करे,

विनाही निमित्त खाकडारेंतिहूं पनमें ॥१॥

† सो रंज करनेवाली.

पंच रत्नेन, हस्त चालाकोसे, या इन्द्रजालसे अनेक
कौतुक बतातेन, मंल जंत्रादिका आडंबर बडा अपनी
प्रतिया [महिमा] सुण खुश होवे, शाल्लार्थ करते
[व्याख्यान देते] अपने मरम [हर्ज] की बातकों छिपा
वे, अर्थको फिरावे, अनर्थ करे, झूठे गप्पेसे परिषदाकों
रीजाके आनंद माने, दया, सत्य, शीलादी गुण रहित
शास्त्र हैं, जिनमें फक्त संग्राम झगडे, या लीला, कि
तुहल की कथा होवे उन्हें श्रवण कर आनंद मानें,
इत्यादि सर्व मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान समझना.

मृषानुबन्धीका अर्थ तो बहुतही होता है; परंतु
सारांश इत्नाही है कि झूठे काममे आनंद माने उस
हीका नाम मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान जाणना.

तृतीय पत्र—“तस्करानुबन्धी”.

३ “ तस्करानुबन्धी रौद्रध्यान ” सो—

यच्चौर्याय शरीरिणा महरहश्चिन्ता समुत्पद्यते,
कृत्वा चौर्यमपि प्रमोद मतुलं कुर्वन्तियत्संततम्;
चौर्येणापि हतेपरैः परधने यज्जायते स भ्रम—
स्तच्चौर्यं भवंदन्ति निपुणा रौद्रसुनिन्दास्पदम्

ज्ञानार्णव.

अर्थ— चोरी करनेकी सदा चिन्ता रहे; चोरी कर
के अति हर्ष माने; अन्यके पास चोरी करा, ला

प्राप्ती हुई देख, खुशी होवे; चोरी कर्ममें कला कौशल्यता बतानेवालेकी प्रशंसा करे; इत्यादि विचार करे सो तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान अति निंदनीय है.

जीव तृष्णा रूप विकराल जालमें फसे हुये सर्व जगतकी अन्न, धन्न लक्ष्मी, कुटुंबकी ऐश्वर्यता(मालकी) किये चहाते हैं, परंतु इतने पुण्य करके नहीं लाये कि सर्वाधिपति बने! और प्रमादी (आलसी)ओंसे सीधा द्रव्य मिलाके इच्छा त्रस्त करने, पापोदय से उनको चोरी सिवाय दूसरा उपायही कौनसा दिखे. इस हेतू से वो चोरीयानुबन्धी रौद्र ध्यानमें चड़ते हैं, विचार करते हैं कि-घटासे आच्छादित अभ्रयुक्त अन्धारी रात्रिमें कृष्ण वस्त्र धारण कर, गुप्तपने जा खा-खदे द्रव्य लावूंगा. क्या मगदूर है कोई सामने आय; मैं शस्त्र कलामें ऐसा प्रवीण हूं कि—एक झटकेमें बहु-लोंके बटके (टुकड़े). करडालूं, और ऐसा सटकु कि किसकी माने दूध पिलाय है जो मुझे पकड़े. मैं अनेक विद्याका जानहूं, सबको निद्रा गस्त करसक्ताहूं. बड़े २ जंजीर और तालोंको एक कंकरीसे तोड़ सक्ता हूं. सैन्यको स्थंभन कर सक्ता हूं. अंजन सिद्धिसे पाताल का निधान-गुप्त द्रव्य और अंधकारमें प्रकाश तुल्य देख सक्ताहूं. इत्यादि अनेक कलाका धरनहार मैं हूं.

क्या मगदूर कोई मेरी चरोबरी कर सके. हजारों सुभट मेरे हुकममें हैं, वोभी मेरे जैसे कलामें पूर, और शूर वीर हैं. मैंने बडे २ नरेंद्रोंको धुजादीये हैं. अब मैं थोडेही कालमें ईश्वरो (मालकों) का संहार कर, सर्व ऋद्धि सिद्धिका श्रामी बन, निश्चित मजाह भोगुंगा. अमुक स्त्री महा रुपवंत है, उसकाभी हरण करूं. अमुक भूषण, वस्त्र, पात्र, पशु, मनुष्य, इन सर्व उत्तम पदार्थोंको मेरे स्वाधीन कर उनके उपभोगसे मेरी आत्मा तृप्त करूं, इत्यादि विचार अंतःकरणमें होवे सो तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान.

ऐसेही कितेक नामधारी साहूकारों लोकोंको सठाई, बताने उत्तम २ वस्त्र भूषण तिलक-छापे, माला, कंठी से शरीर विभूषित कर, माला फिराते, बडे धर्मात्मा बन ऊंची २ गादी तकीयोंके टेके दुकान पे विराजमान होते हैं. शिकार आइ के माला हलाते भगवतका नाम उच्चारते मीठे २ बोल, उस भोलेको पान बीड़ी आदि के लालचसे भरमा के ऐसी हुंस्यारी से ठगाइ चलाते हैं कि क्या मगदूर कोई समझतो जाय! मोल्ले में, बोलमें, तोलमें, मापमें, छापमें, जबाबमें ठगाइ चला, बस पहाँचे वहाँ तक उसे लूटनेमें कसर नहीं.

रखते हैं. और विश्वास उपजानें गायकी, बच्चेकी भगवानकी, दमड़ी २ के वास्ते कसम [सोगन] खा-जाते हैं, इच्छित लाभ हुये बड़े खुशी होते हैं. अच्छा माल बता खोटा देते हैं, अच्छा बुरा भेला कर देते हैं; हिसाबमें, व्याजमें उनका घर ढूबो देते हैं. ऐसे२ अनेक चोरी कर्म भर बजारमें कर साहुकार कहलाते हैं, अपने चालाकीको होंश्यारी समझ बड़ा हर्ष मानते हैं, सोभी चोरियानुबन्धी रौद्र ध्यान.

ऐसेही कितनेक साधु * ओंका, शरीर दुर्बल देख कोइ पूछे महाराज! आप तपस्वी हो? तब तपस्वी न होने परही कहे कि-हां! साधू तो सदा तपस्वी होते हैं, सो तपका चोर. ऐसेही शुद्धाचारविन, मलीन वस्त्रा; दि धारण कर आचारवंत बजे, श्वेत बाल होनेसे स्थावर (बृद्ध) बजे, रूपवंत हो राजकृद्धी त्यागनेवा-ला बजे, क्रूर परिणामी होके दांभिक पणेसे वैरागी बजे. वगेरे धर्म ठगाइ कर आनंद माने सोभी तस्क-रानुबन्धी रौद्र ध्यान.

* तब तेणे वय तेणे, रुवे तेणेअ जे नरा:

आयार भाव तेणेअ, कुव्वइ देवेइ किंविस्सा ?

अर्थ-आचारका, व्रतका, रूपका, तपका, भाव का चोर, मरके किलविपी (देवमें चंडाल जैसे) देव होने हैं.

किसीके मकान, बगीचा, धर्मशाला, वस्त्र, भूषण, वरतन, भोजन, पाणी, अन्न, फल, पुष्पादि, तृण कंकर जैसा निर्माल्य पदार्थ भी उसके मालिककी आज्ञा विन, देखके, स्पर्शके, या भोगवके, आनंद माने सोभी चौर्यानुबन्ध रौद्रध्यान.

जो जो अन्यके पदार्थ सुणने में, देखनेमें, व जाणने में आवे, उनको ग्रहण करनेकी, अपने ताबें करने की कि भोगवणें की अभिलाषा होवे, वोही तस्करानुबन्ध तीसरा रौद्रध्यान.

चोर चोरी करके वस्तु लाया, उसको सस्ते भाव में लेके मजा माने, चोरको सहाय देवे खान पान वस्त्रादी से साता उपजा उनके पास चोरी करावे, और माल आप लेके आनंद माने. राजका दाण (हाँतल) चोरा के खुशी होवे, जिस वस्तु बेचने की अपने राजमें राजाने मनाकी होय, उसे गुप्त लाके बेचे, और खुश होवे, इत्यादि तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान के अनेक भेद हैं. सबका मतलब इतनाही है कि मालिककी रजा (आज्ञा) विन, या उसके मन विन जबर दस्तीकर जो वस्तुपे अपनी मालकी जमाके आनंद माने; सोही तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान.

चतुर्थ पत्र-“संरक्षण”

बव्हारम्भ ग्रहेषु नियतं रक्षार्थं मभ्युद्यते ।

यत्संकल्प परम्परां वितनुते प्राणीह रौद्राशयः ॥

यच्चालम्ब्य महत्त्वं मुन्नतमना राजेत्यहं मन्यते ।

तत्तुयं प्रवदन्ति निर्मलधियो रौद्र भवाशंसिनाम् ॥

ज्ञानार्णव.

अर्थ—जो प्राणी रौद्र (क्रूर) चित्त होकर बहुत आरंभ परिग्रहोंमें रक्षार्थ नियमसे उद्यम करे, और उसमेंही महत्ता - अपने मोटे पनेका अवलम्बन कर के - उन्नत चित्त हो ऐसामानेकि-में इन सबका मालक हूं. इत्यादि परिणामोंकी प्रवृत्तीको तत्वज्ञ महापुरुषों ने संसार की बांछा करने वाले जीवोंका चोथा विषय संरक्षण नामक रौद्र ध्यान कहा है.

४ “विषय संरक्षण रौद्र ध्यान—इस जगत्में सब जीव पापही पापीहैं ऐसाभी नहीं समझना; तथा सब पुण्यात्मा हैं ऐसा भी नहीं समझना. सर्व संसारी जीवोंके पुण्य और पाप दोनों आनादि से लगे हैं. पापकी वृद्धी होनेसे दुःख की विशेषता, और पुण्यकी वृद्धी होनेसे सुखकी विशेषता होती है; ज्यादा होता है सोही दृष्टि आता है; तोभी उसका प्रतिपक्षी गुप्त बनाही रहता है.

जिनके पुण्यकी अधिकता होती है उनको सुख दाइ मन्योग्य सामग्रीयोंका संयोग मिलता है, वो उसका वियोग कदापि नहीं चाहते हैं. [यह वर्णन आर्त ध्यानके दूसरे भेदमें होगया हैं] परंतु वस्तुका स्वभावही “अध्रुव असास अमी” अर्थात् अध्रुव, अ-शाश्वतःक्षण-भंगूर है. “समय २ अनंत हानी” भगवंत ने फरमाइ सो सत्य है. वस्तुका स्वभाव क्षण २ में पलटता २ किसी वक्त वो सर्व वस्तु नष्ट होजातीहै; उसे नष्ट नहोने देने—अर्थात् बचानेके जो उपाय किसे जांय उसीका नाम विषय संरक्षण रौद्र ध्यान है.

राज लक्ष्मी प्राप्त होनेसे विचार होवेकि-रखे मेरे राज्यको कोइ परचक्रीआदि हरण करे. इस लिये अव्वलही बंदोबस्त करे, चतुरगणी सैन्य, (हाथी, घोडे, रथ, पायदल) उमदा २ पराक्रमीयोंका संग्रह करूं. धोकेके स्थान छावणी डालूं, उद्धतोंके संहारका उपाय चिंतवे, शत्रूके राजमें मनुष्य रख खबर लेता रहूं. उमरावादीको इनाम इकरामसे संतुष्ट रखूं कि वक्तमें जान झोंकदे. पुक्त पुस्ती, उंडी खाई, शतघी आदि शस्त्र युक्त उंच बुरजो, पक्का किल्ला बनावूं. धनुष्य बाण खड़ादि अनेक शस्त्र वक्तरींका संग्रह कर रखूं. धनुर्वेदादि शिक्षा ग्रहण कर संग्राम विद्या में

प्रवीन बनूँ कसरत और औषधिआदिके सेवनसे शरीर को पुष्ट मेहनती रखूँ कि-वक्तपे हारुं नहीं. इत्यादि उपायोंसे राज्य रक्षणकी चिंतवणा करे, सोभी विषय संरक्षण रौद्र ध्यान.

द्रव्यको तीजोरीयोंमे रखूँ, जिससे अग्नि चोरा दिकका उपद्रव न पहुँचे. मेला गेहला रहूँ, कि जिस से कुटुंब चोरादी धन हरने पीछे न लगे, किसीके साथ मोहब्बत न करुं कि वक्तपे किसीकी प्रार्थनाका भंग करना नहीं पड़े, संकोचसे थोड़ेही खरचमें गुजरान चलावूँ. हलकी वस्तु वापरूँ इत्यादि उपायसे द्रव्यका रक्षण करूँ और स्त्रीयोंको पडदेमें रखूँ, खोजाओंका पहरा, खान पान वस्त्र भूषणकी मर्यादा, कमी भाषण, और अपनी तर्फसे उन्हे संतोष उपजा के रखूँ कि-जिससे वो अन्यकी इच्छा न करे. स्वजन मित्रोंको खान, पान, वस्त्र, भूषण, स्थान, सन्मानसे संतोषूँ कि- जिससे वो वक्तपे पूरा काम देवें, मकान को सुधराइ सफाइ से रखूँ कि पडे नहीं. इत्यादि प्रकारसे संपत्ति संततिके रक्षणका विचार करे सोभी विषय संरक्षण रौद्र ध्यान.

ऐसेही येह मेरा शरीर-रत्नोंके करंडीये सेभी अधिक प्रियकारी है, इसको-शीत उष्ण वर्षाक्रितुमें यथा

योग्य वस्त्र आहार, पाणी, मकान से सुख देवूं दंश, मच्छर, वगैरे शुद्र प्राणियोंके भक्षणसे, बचावूं, शत्रूओं से रक्षण करने-शस्त्र सुभटोंका बंदोबस्त करूं, क्षुधाको इच्छित भोजनसे, तृषाको शीतोदकसे, बात पित्तादि रोगोंको औषधोपचारसे, मंत्वादिके विंत्वादिके उपसर्गसे रक्षण कर इस शरीरको अखंड सुखी रखूँ। ऐसा विचार करे। तथा अपना गौरवर्ण-स्तेज (दमकदार) पुष्ट शरीर देख खुशी होवे; और अभक्षादिसे पोषण करनेकी इच्छा करे। और शरीरके, स्वजन सम्बन्धियोंके संपात्तिके नाश करनेवाले जो हैं उनपे दुष्ट परणाम लावे, उन्हें-देख क्रोधातुर हो जावे, उनके नाशके लिये अनेक उपायोंकी योजना (विचार) करे। और अपना शरीर धन वगैरे दूसरेके ताबेमें होय उनको स्वतंत्र करने अनेक कुयुक्तीयोंका जो विचार होवे वह सब विषय संरक्षण नामे रौद्र ध्यान समझना।

ऐसे इस ध्यानके अनेक भेद हैं। परंतु सबका तात्पर्य येही है कि इस ध्यान में विशेष कर अपना रक्षण और अन्यको परिताप उपजानेका विचार रहता है, इसलिये इसे रौद्र (भयंकर) ध्यान कहा जाता है।

२६

द्वितीयप्रतिशाखा-रौद्रध्यानीकेलक्षण

सूत्र—रौद्रस्सनं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णाता तं
जहा — १. उसणदोसे, २ बहुलदोसे, ३ अणा-
णदोसे, ४ अमरणांतदोसे.

अर्थम्—रौद्र ध्यानीके ४ लक्षण—१ हिंसादि बापों
का विचार करे, २ विशेष (अखंड) विचार करे, ३
अज्ञानीयोंके शास्त्रका अभ्यास करे, और ४ मृत्यू होवे
वहां लग पापका पश्चात्ताप करे नहीं.

रौद्र=भयंकरही जिस ध्यानका नाम, उसका वि-
चार, कर्तव्य. और स्वरूप भयंकर होवे यह तो स्व-
भाविक है. विचार मगजमें रमण कर आकृती धारण
कर उसही कार्यमें प्रवर्तने शरीरकी प्रेरना करता है.

रौद्र ध्यान (विचार) होनेसे रौद्र कार्यके विषयमें
जो प्रवृत्ति होती है. उसके मुख्य चार भेद भगवानने
फरमाये हैं:

प्रथम पत्र—"उषण दोष."

१ उषण दोष, सो हिंसा, झूठ, चोरी, और विषय
संरक्षण, इन ४ हीकी पोषणताके लिये जो जो काम
करे सो उषण दोष. जैसे—हिंसाकी पोषणता [वृद्धि]
करने—अनेक पावडे, कोइली, खुरपें, वगेर पृथ्वीको

खोदने फोडनेके शास्त्रका संयोग मिलावे, अधूरे होय तो हाथालगा, धार सुधरा पूरे करावे, और पृथ्वी छेदन भेदनके आरंभमें उन्हें लगावे. ऐसेही पाणीके आरंभकी वृद्धिके लिये—चडस, रहेंट, मशक, या-घडा, कलशा, वगैरे वर्तनो कूवा, बावडी, तलाव, नल, फुवारे, होद, आदि स्थान बणवाके पाणीका आरंभ करे करावे, अग्निके लिये—चूले, भट्टी, दीवे, चिलमो, आतसबाजी, वगैरे करावे और को उस काममें लगावै. हवाके आरंभके लिये—पंखी, पंखा, वाजिंत्र, वगैरे. सबजी हरी-के बाग, बगीचे, वाडी, इत्यादि लगावे. या पत्र पुष्प फल, तृणादिका-छेदन भेदन, पचन, पाचन, भक्षण, करे करावे. त्रसके आरंभकेलिये-धूम्रादिक प्रयोगसे मच्छर डांस खटमल, आदिको मारे. जाल फासासे जलचर, भूचर, खेचर आदीको कब्जे करे. तरवार भालादि शास्त्रसे छेदन भेदन ताडन तर्जन करे. मनुष्य पशूको कठिण (घाव पडजाय) ऐसे बंधनसे बांधे, कठोर प्रहार करे, अहार पाणीकी अंतराय देवे अंगोपांग छेदन भेदन करे. सत्ता उपरांत काम लेवे मेहनत करावे. सदा निर्दय होके अयत्नासे एकांत स्वार्थ साधने, या विना कारण अन्यकों संताप उपजाने उपरोक्तादि जो जो कर्तव्य करे, उसे रोंद

ध्यानी समझना.

ऐसेही—झूठका पोषण करने अनेक पाप शास्त्र-
काम शास्त्र, कादम्बरी, पठन करे; झूठे झगडे जीतने
अनेक चालाकोंकी संगत, व कायदे—कानूनोका अभ्या-
स करे झूठ ख्याल कविता बनावे, चकार मकारादि
गालीका उच्चार करे; विभत्स [अयोग्य] शब्द बोले,
निडर निर्लज्ज होके प्रवर्ते. ऐसेही—चोरीकी पुष्टिके
लिये-चोरोंके शस्त्र-कोश, कुदाल, गुप्ति, वगैरे संग्रह करे,
चोरीका कलाका अभ्यास करे. गोआदि जानवर
पाले, चोरोंकी संगतमें रहे, धाडापाडे, चालाकीसे
अन्यका माल हरण करे, और विषय संरक्षणके पो-
षणकेलिये श्रोतेंद्रियके पोषणके लिये-मृदंगादि बँणाने
जीवते पशूवोंका चर्म [चमडा] निकलावे. सारंगी-
आदि बनाने-गवादीकी आतो (नशो) तोडावे, चक्षू
इंद्रिके पोषण को श्रृंगार, सामग्री, सजाने- सुवर्ण
रत्नोंके अनेक आगरों [खजानों] मोतीयोंको चिरावे;
सण कपासादि पिलावे, कतावे, गिरनीआदि द्वारा
वस्त्रादि बनवावे, अनेक श्रृंगार सजे, या स्त्रीआदिको
श्रृंगारके उनके नाटक ख्यालादि देख, बगीचादि ल-
गावें. घ्राणेंद्रियके पोषण यंत्रादि प्रयोगसे अत्तरादि
निकलावे, पुष्पादि सुगंधि द्रव्यका सेवन करे, पुष्प

वटिकादि बनाके उपभोग लेवे, रसेन्द्रिय पोषणे-मदिरा मांस भोगवे. कंदमूल आदि अभक्ष खावे. पोष्टिक उन्मादिक वस्तुका सेवन करे, रसायन भस्मादि सेवन करे, वंदेजकी गुटिकादि सेवन कर महा कामी बने, स्पर्शेन्द्रियके पोषणे-अनेक पुष्पादि सेजका शयन उत्तम वस्त्र भूषणोंसे शृंगार सज हार, तुर्रे, अतर, पुष्पादिसे शरीर सज, चूंचूँ करती पगरखियों पहर, अकड़ मकड़ चले. वैश्यादि नृत्यमें आगिवानी भागले गान तानमें गुलतान बन तान तोडे, मशगुल बन जावे. कामके चौरासी असनोकी तसबीरों का वारंवार अवलोकन करे, इत्यादि तरह पंचेन्द्रियके पोषणके लिये जो उपायोंकी योजना करे, उसे उष्ण दोष ना में रौद्र ध्यानी समझना.

द्वितीय पत्र-“बहुल दोष.”

“बहुल दोष” सो उद्गरोक्त इन्ही कामोंको विशेष करे अर्थात् ज्यों ज्यों करे त्यों त्यों ज्यादा २ इच्छा बढ़ती जाय. और इच्छा को तृप्त करने अधिक २ कर्ता जाय, परंतु तृप्ती आय ही नहीं, उसे बहुल दोष कहना.

तृतीय पत्र-“अज्ञान दोष.”

३ “अणाण दोष” सो—रौद्र ध्यानका स्वभावही है कि वो उत्पन्न होता तुर्त सद्ज्ञानका नाशकर, जीवको अज्ञानी-मूढ बना देता है. सूकार्यसे प्रीति उतार कुकर्ममें संलग्न कर (जोड़) देता है. सच्छास्त्र श्रवण, सत्संगमें अप्रीति अहचि होती है. और २९ पाप *सूत्रोंके अभ्यासमें प्रीति होवे. विषयमें प्रवृत्ति करावे ऐसी कवीता, कल्पित ग्रंथो, कोकशास्त्र वगैरे पढ़े सुणे, और कूशास्त्र कि जिसमें हिंसा, झूट, चोरी मैथुन, वगैरे पाप सेवनमें निर्दोषता बताइ होय उनका तथा वशीकरण, उच्चाटन, अकर्षण, स्थंभनादि विद्याका अभ्यास करे. गालीयों गावे, ठट्टा मस्करी करे. पुरुषोंको स्त्रीयोंके वस्त्र भूषण पेहरायके नृत्य गान कुवेष्टा करावे; दयामय उत्तम धर्मको त्याग,

* २९. पापसूत्र—१ भूमिकंप, २ उत्पान, ३ स्वप्न, ४ अंगकुरुकनेका, ५ उल्का पानका, ६ पक्षीयोंके स्वरका, [कोक] ७ व्यंजन-निलमसका, ८ लक्षणसामुद्रिक, इन ८के अर्थ-पाठ, और कथा यों ८-३=२४ और २५ काम कथा, २६ विद्या-गोहणीआदि २७ मंत्र, २८ तंत्र, २९.

हिंसा धर्ममें राचे. कामी, कपटी, लोभी, कनक कान्ता धारी, स्त्रीके भोगी, धूप पुष्प अबीरादिकी सुगंधमें मस्त रहने वाले, सचित अहारी या मांस मदीरा भोगवने वाले, रंगी बे रंगी वस्त्रों और भूषणोंसे शरीरको शृंगारने वाले, रुष्ट हुये नाश करे, और तुष्ट हुये इच्छा पुरे, ऐसे राग द्वेष से भरे हुये; इत्यादि अनेक दुर्गुण धारीको देव गुरु जानके माने पूजे, भक्ति करे. त्यागी, वैरागी, शांत दांत, वितरागी देव गुरुका त्याग करे. अपमान करे, इन्द्रियों और कषाय की पोषणतामें धर्म और आत्माका कल्याण समझे. सब कामोंपर अरुचि, और कूकामोंपर रुचि जगे, यह सब अणाण दोष (अज्ञान दोष) नामे रौद्र ध्यानीके लक्षण जाणना.

चतुर्थ पत्र—“अमरणांत दोष.”

४“अमरणात दोष सो”—रौद्र ध्यानीका वज्र जैसा कठिण हृदय होता है, दूसरेके सुख दुःखकी उसे बिलकुलही दर-कार नहीं रहती है, वो फक्त अपनाही सुख चाहता है; अपने से अधिक दूसरेको देख दुःखी होवे, और उसके यश सुख का नाश करने अनेक उपाय करे. निर्दयता क्रूर परिणाम से त्रस थावरका वध (घात) करे. उनको तरासते

तडफते देख खुशी होवे. ज्यादा २ संताप उपजावे, निडर निष्ठूर, पाप-अकार्य करता बिलकुलही अचकाय नहीं, झूठ बोलता डरे नहीं, चोरीसे हटे नहीं. मैथुन क्रियामें अति असक्त (लुब्ध) परिग्रहकी अत्यंत मूर्च्छा, क्रोध, मान, माया, लोभ की अति प्रबलता राग द्वेषका घर. महा क्लेशी, चुगलखोर, गुणीके गुण को ढांकनेवाला. उनके शिर खोटा आल (बज्जा) देनेवाला, अपनी वस्तुपे अत्यंत प्रेमी दूसरेकी वस्तु का अत्यंत द्वेषी, दगाबाज, उपर मीठा और मन्में चीठा. कुगरु, कुदेव, कुधर्मपे श्रद्धा, प्रतीत; आसता रखनेवाले; इत्यादि अष्टादश [१८] पापमें अनुरक्त, धर्मका नाम मात्र अच्छा नहींलगे, मृत्युके बीछोनेपे पडा (मृत्यु नजीक आयेपर) भी, अपने किये हुये कर्म का बिलकुलही पश्चाताप नहीं होवे; ऐसा कठोर. घर कुटुंबमेंही अत्यंत लुब्ध, ऐसे भावसहीत प्राण छोड (मरके) अन्यगतिमें सिधावे सो अमरणांत दोष नामे लक्षण जानना.

“रौद्रध्यानके-पुष्प और फल.”

रौद्र ध्यानीके सदा क्रूर परिणाम रहते हैं, मदमत्सर से पूर्ण हृदय भरा होता है. अहो निश पापिष्ठ

विचारही मनमें रमण करता है, जिससे वज्र कर्मोंका बंध सदा होताही रहता है। इसकी आत्मासे धर्म कर्म बिल्कुल नहीं बनता है, जो देखा देख किया भी तो क्रूर प्रकृतीके सबबसे उसका अच्छा फल नष्ट होजाता है। हाथमें कुछ नहीं आता है, अर्थात् उसके विचारसे कुछ होता नहीं है। होणहार हो तब तो हुवाही रहता है। परंतु उसके मलीन परिणामसे उस के कर्मोंका बन्ध अवश्य पडता है, और उन कनिष्ठ कर्मोंका बदला देने, रौद्र ध्यानीकी नरक गती होती है। वहां यहांके किये हुये कर्मोंके फल भुक्तता है। परमाधामी [यम] देव, हिंसा करनेवालेको-जैसी तरह उसने हिंसा करी होय वैसेही वो मारते हैं। अर्थात् काटनेवालोको काटते हैं, छेदनेवालेका छेदन भेदन करते हैं। सिंह सर्प, बिच्छू, कीड़े, मच्छर वगैरे क्षूद्र जीवोंके घातकको, क्षूद्र जीवोंके जैसा रूप धारण कर उसे चीर फाड खाते हैं; मांस भक्षीको खिलाते हैं। मदिरा पानीको उकलता २ सीसा, तरूवा, तांबा पिलाते हैं। विषय लुब्धीको अग्नि मय लोह पुतलीके साथ संभोग कराते हैं। रागीणीयोंके रसीये कान, रूप लुब्ध की आँख, गंध विलासीका नाक, जिह्वाके लोलपीकी जीह्वाका छेदन भेदन करते हैं। ताते खारे पाणीसे

भरी हुई 'वैतरणी' नदीमें न्हाते हैं. तरवारकी धार सेभी अतितीक्ष्ण पल वाले शाल्मली वृक्ष तले बेठा के हवा चलाते हैं. कुंभी पाकमें पचाते हैं. कसाइयों-की तरह शरीरों; तिल २ जितने टूकड़े करते हैं. इत्यादि कर्म उदय आते हैं, तब * सागरो बंधतक रो २ के दुःख भोगवते हैं. छूटने मुशकल होजाते हैं. ऐसा यह रौद्र ध्यान दोनों भवमें रौद्र [भयंकर] दुःख दाता जाणना.

रौद्र ध्यानीके बहुधा कृष्ण लेश्या मय परिणाम रहते हैं. यह हिंसा, झूठ, चोरी; मैथुन, परिग्रह यह पंच आश्रव तथा मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ जोग यह पंच आश्रव, का संवने वाला, ज्युन कर्मोंके फल भोगवता अशुद्ध परिणामके योग्य से पीछा वैसेही कर्मोंका बंध करता है. यों भवांतरकी श्रेणीमें परिभ्रमण कियाही करता है. रौद्र ध्यानीका संसारसे छूटका होना बहुतही मुशकिल है. अनंत संसार रुलता है. इस लिये यह रौद्र ध्यान 'हेय'

* चार कोशका उंडा और चौरस कुवेमें, देव कुरुक्षेत्रके जुगलीयोंके बाल आँखमें डाले नहीं खटके ऐसे बारीक कतरके ठसो ठस भरे. और सोसो वर्षमें एकेकरज निका लते वो साफ खाली होजावे. उतने वर्षका एक पल्योप म होता है. और दशकोडाकोडी कुवे खाली होवे. उतने वर्षका एक सागरोपम होना है.

त्यागने योग्य है.

"दोनो समुच्चय"

यह आर्त और रौद्रध्यान, अष्टादश पापसे भरे हुये, महा मलीन, सत्पूषोंके निंदनिय, अनाचरणीय हैं. यह दोनो ध्यान बिना अभ्याससे पूर्व कर्मोंदयसे स्वभाविकही उत्पन्न होते हैं; और कर्मोंकी प्रबलता रहती है वहांतक, निरंतर हृदयमें रमन करतेही रहते हैं. उच्चस्थान प्राप्त हुये बडे २. ज्ञानी ध्यानी, तपी, संयमी, मुनिको यह प्राप्त होके एक क्षणमें पाताल गार्मी बणादेते हैं, ऐसे ये प्रबल हैं; मोक्षमार्ग में अर्गला (भोगल) समान आडे आके अटकाने वाले हैं, सद्वृत्तिका नाश करनेवाले हैं. कलंक जैसे काले, काम जैसे विषारी, पापवृक्षके बीज हैं. अन्य द्रव्यादिकका छोडना सहज है, परंतु इनसे बचना बहुतही मुशकील है. इनका पराजय (नाश) तो एक प्रबल प्रतापी महा मुनीराजही करके अनंत अक्षय अव्याबाध मोक्षके मुख प्राप्त करते हैं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलक ऋषिजी रचित 'ध्यान कल्पतरु' ग्रंथकी द्वितीय-शाख रौद्रध्यान नामे समाप्त.

उपशाखा-शुभध्यान.

मोक्ष कर्म क्षया देव, ससम्यग्ज्ञानतः समृतः

ध्यान साध्यं मतं तद्धि, तस्मात् द्वितमात्मनः

भावर्थम्—मोक्ष कर्मके क्षय होनेसे होता है. कर्म क्षय सम्यग् ज्ञानसे होते हैं, और सम्यग् ज्ञान शुभ ध्यानसे होता है; इस लिये मुमुक्षुओंको ध्यानही आत्म कल्याणका हेतु है.

प्रथम शाखा-“ध्यानमूल.”

इस जगत् में दो बातों अनादिसे चली आती है; एक अच्छी, और दूसरी उसके प्रतिपक्षकी बुरी [ग्वराव] एकेकसें एकेककी पहचान होती है. जैसे रात्रि से दिनकी, और दिनसे रात्रिकी; शीतसे उष्णकी और उष्णसे शीतकी; आचारीसे व्यभिचारीकी और व्यभिचारीसे आचारीकी इत्यादि. सर्व पदार्थोंके गुण की परिक्षा कर, दशवैकालिकजी मूत्रके फरमाने मुजब “जे सेयंते समायेर” अर्थात्-जो श्रेय-कल्याण-

कर्ता अच्छे मालूम पड़े उसेही अङ्गीकार करे,स्वीकारे.

अशुभ ध्यानमें प्रवृत्ति तो बिना प्रयास स्वभाविक रीतसेही होती है. क्यों कि उसका अनादि सम्बंध है. परंतु शुभ ध्यानमें प्रवृत्ति होनी बहुतही मुशकिल है. क्यों कि कोईभी शुभ कार्य सहजमें नहीं बनता है, जैसे किसी विषके प्रयोगसे अचेत हुवा पुरुष किंचित विष दूर होनेसे चैतन्यताका अवलम्बन होवे है, तथा जैसे प्रचुर निद्रा में सूता हुवा पुरुष एक देश निद्राका अभाव होनेसे कुछ स्मरण शक्तिवन्त होवे है. और जैसे पित्तादि विकार करि मूर्छित पुरुष के विकार अंश-किंचित दूर होनेसे कुछ चैतन्यता प्रकटे है, तैसेही निगोदादि एकन्द्रिय पर्याय में अनंतानन्त काल परिभ्रमण करते को अकाम [विनमन-परवश्यपने] कष्ट सहन करते किंचित कर्मांश पतला पडनेसे द्वीन्द्रिआदि लस पर्याय की प्राप्ति होती है. और फिर कर्मोंकी अधिकता होनेसे निगोदादि में चले जाते हैं, यों अनन्तान्त वक्त आवा गामन करते२ अति कठिणतासे अनन्तान्त पुण्यों की वृद्धि होते पंचेन्द्रिय की पर्याय पर्यंत जीव आता है. और पंचेन्द्रिय होय करभी क्रूर कर्मोंका आचरण कर पीछों निगोदादि में चला जाता है. तथा पंचेन्द्रियही बना रह

तो नरकादिमें असंख्य काल व्यतीत करे है. यों अनन्तान्त दुःख भोगवते २ ज्यों ज्यों अशुभ कार्मास घटता जाय पुण्यांश की वृद्धि होती जाय त्यों त्यों जीव घुणाक्षर * न्यायवत् मनुष्य पनेमें समुत्पन्न होता है. तिसमें भिआर्य क्षेत्त, उत्तम कुल, पूर्ण इन्द्रिय-इत्यादि सामग्री मिलना बहुतही मुशकिल है, सोभी पुण्योदयसे प्राप्त होजाय; तोभि शुभ ध्यानकी लायकता प्राप्त होनि बहुतही मुशकिल है. क्योंकि जिस आत्मामें अनादि भव्य सिद्धताका गुन होता है, उस हीका आत्मा कषाय मलको विशुद्ध कर सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त करसक्ता है. वोही आत्मा अनादिसे प्रवर्त हुवे स्वाभाविक रूप आर्त रौद्र ध्यानका स्वरूप जान उससे अपनी आत्माको भिन्न-अलग कर शुभ ध्यानकी योग्यता को प्राप्त होता है. इसलिये शुभ ध्यानके लिये अडवल सम्यक्त्वकी जरूर है, क्यों कि सम्यक्त्वी ही शुभ ध्यान में प्रवेश करने समर्थ होते हैं. इसलिये अडवल यहां सम्यक्त्वकी दुर्लभता बताते हैं.

* जैसे-कोइ गुण नामक जीव काष्ठ में उत्पन्न होकर उसके भक्षण के लिये उसे कोरते सहज में ही किसी अक्षर का आकार कोरा जाय है. तैसे जीवको मनुष्य पर्यायाकी प्राप्ति होय है.

सम्यग् दर्शन उपजता है सो आनादि वासादि मिथ्यात्वके उपजता है. परन्तु संज्ञी-पर्याप्ता-मंदकषायी, भव्य, गुण दोषके विचारयुक्त, सकार उपयागी (ज्ञानी) और जाग्रत अवस्था वाला; इन गुणयुक्तको सम्यग् दर्शनकी प्राप्ति होती है; परं इनसे उलट-अ-संज्ञी, अपर्याप्ता, तीव्रकषायी, अभव्य, दर्शनोपीयोगी, मोह निद्रासे अचेत और संमुखिम, इनकों नहीं उप-जता है. और पंचमी करण लब्धी भी जो उत्कृष्ट करण लब्धी अनिवृति करण उसके अंत समयमें प्र-थम उपशम सम्यक्त्व प्रगट होता है.

“ पंचलब्धि ”

१ क्षयोपशम लब्धि, २ विशुद्ध लब्धि, ३ देशना लब्धि, ४ प्रयोग लब्धि, और ५ मी करण लब्धि, इन पंच लब्धियोंकी यथाक्रम प्राप्ति होनेसेही, सम्यग् दर्शनकी प्राप्ति होती है. चार लब्धि तो कदाचित् भव्य तथा अभव्य के भी होती है. परन्तु करण लब्धि तो जो सम्यक्त्व और चारित्रिकों अवश्य प्राप्त होने वाले हैं उन्हेही होवेंगा.

अब “पंचलब्धिका स्वरूप” बताते हैं

१ जिस वक्त ऐसा जोग बनें की, जो ज्ञानावार्णि

आदिक अष्ट कर्मकी सर्व अप्रशस्त प्रकृतिकी शक्ति का जो अनुभाग, सो समय २ प्रते अनंत गुण कमी होता अनुक्रमें उदय आवे; तब क्षयोपशम लब्धीकी प्राप्ति होवे. २ क्षयोपशम लब्धिके प्रभाव से जीवके साता वेदनिय आदी शुभ-प्रकृतीके बन्धका कारण धर्मानुराग रूप शुभ परिणामकी प्राप्ति होवे, सो दूसरी विशुद्ध लब्धि. * ३ छे द्रव्य नव पदार्थका स्वरूप, आचार्यादिकके उपदेश से पेछाणें, सो देशना लब्धि. यह तीन लब्धि कर संयुक्त जीव समय २ विशुद्धता की वृद्धि कर, आयु विन सात कर्मकी अंतः कोटा कोटी सागर मात्र स्थिती रहे; उस वक्त जो पूर्व स्थिति थी उसे एक कांडक घात (छेद) कर उस कांडके द्रव्यकी शेष रही हुई स्थिति विशेष निक्षेपण कर, और घातिक कर्मका, अनुभाग, (रस) सो काष्ठ तथा लता रूप रह, परं शैल (पर्वत) स्थिति रूप नहीं. औ

*अशुभ कर्मोंका रसोदय घटनेसे संक्लेश प्रणाम की हा नी होवे, तब विशुद्ध प्रणाम की वृद्धि स्वभावेही होती है.

॥ नरकादि स्थानमें उपदेशक नहीं हैं, वहां पूर्वजन्मके धोर तत्वके संस्कार से व परमाधामी देव के उपदेशसे सम्यक्त्व होता है.

र अघाती कर्मका, अनुभाग, नीब या काँजी रूप रहे। परं हलाहल विष रूप नहीं। पूर्वे जो अनुभाग था उसे अनंत का भाग दे, बहुत भाग अनुभागका छेद, शेष रहा अनुभाग विषय प्राप्ति करे है। उस कार्य करनेकी योग्यताकी प्राप्ति, सो “प्रयोगता लब्धि” * और भी संक्लेश परिणाम सज़ी पंचेन्द्र पर्याप्तके जो संभवै, ऐसे उत्कृष्ट स्थिति बन्ध, और उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग का सत्व होतें जीवके प्रथम उपशम सम्यक्त्व नहीं ग्रहण होवे है। तथा विशुद्ध क्षपक श्रेणी विषे संभव ते ऐसा जघन्य स्थिति बन्ध और जघन्य स्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्व होतें भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होवै, प्रथम उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुवा जो मिथ्या द्रष्टी, सो विशुद्धताकी वृद्धि कर वधता हुवा प्रयोग लब्धिके प्रथम समयसे लगाके पूर्व स्थिति के संख्यातवे भाग मात्र अंतः (एक) कोटा कोटी सागर परिणाम आयुष्य बिन सात कर्मका स्थिती बन्ध करे है, उस अंतः कोटा कोटी सागर स्थिति बन्धके पत्य के संख्यात वा भाग मात्र कमी होते, स्थिती बन्ध अंतर्मुहूर्त पर्यंत सामान्यता केलिये करे है; ऐसे

* यह प्रयोगता लब्धि भव्य अभव्यके सामान्य होवे है

क्रमसे संख्यात स्थिति बंध श्रेणी कर पृथक् (७०० तथा ८००) सागर कम होवे हैं, तब दूसरा पृकृती बन्धाय श्रेणीस्थान होवे, ऐसेही क्रमसे इतना स्थिति बन्ध कमी करते एकेके स्थान होवे. यों बन्धके ३४ * श्रेणी स्थान होते हैं. इससे लगाके प्रथम उपशम सम्यक्त्व तक बंध नहीं होवे (यहाँतक चौथी लब्धि) ५ पांचमी करणलब्धि सो भव्य जीवकेही होती है, इसके ३ भेद-१ अधःकरण, २ अपूर्व करण, ३ अनिवृत्ति करण†. इनमें अल्प अंतर महूर्त प्रमाणे काल तो अनिवृत्तीकरण का है, इससे संख्यात गुणाकाल अपूर्व करणका; और इससे संख्यात गुणाकाल अधः प्रवृत्ति करणका होता है, सो भी अंतर महूर्त प्रमाणें ही हैं.‡ और भी इस अधः प्रवृत्ति करण कालके विषय अतीतादि त्रिकाल वृत्ती अनेक जीव संबन्धी इस करणकी विशुद्धता रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाणें हैं, वो परिणाम अधः प्रवृत्ती करणके, जितने समय हैं उल्लेखें सामान वृद्धि लिये समय २ में वृद्धि होते

* इसका विशेष खुलासा लब्धी सार ग्रन्थ में है.

† करण कषाय की मंदता को कहते हैं.

‡ अंतर मुहूर्त के भेद असंख्य हैं.

हैं, इससे इस करणके नीचेके समयके परिणामकी संख्या और विशुद्धता उपर के समय वर्ती किसी जिवके परिणाम से मिले है, इससे इसका नाम अधःप्रवृत्तिक है. इस अधः प्रवृत्ति करण के चार आवश्यक—१ समय २ प्रते अनंतगुण विशुद्धता की वृद्धि. २ स्थिति बन्ध श्रेणी, अर्थात् पहले जितने परिमाण लिये कर्मका स्थितिबन्ध होता था, उसे घटाय २ स्थिती बंध करे. ३ साता वेदनिय आदि दे प्रशस्त कर्म प्रकृतिका समय २ अनंतगुण वृद्धि पाते गुड, सक्कर, मीश्री और अमृत, समान चतुस्थान लिये अनुभाग बन्ध है. ५ असाता वेदनीआदी अप्रशस्त कर्म प्रकृति, समय २ अनंतगुण कमी होती नीब, कांजी, समान द्वि स्थान लिये, अनुभाग बंध होता है. परन्तु हलां-हल जैसा नहीं. यह ४ आवश्यक जानने.

२ अधः प्रवृत्ति करणका अंतर मुहूर्त काल व्यतीत भये, दूसरा अपूर्व करण होता है. अधःकरणके परिणाम से, अपूर्व करणके परिणाम असंख्यात लोक गुणों हैं, सो बहुत जीवोंकी अपेक्षा से; परन्तु एक जीव की अपेक्षासे तो एक समय में एकही परिणाम होता है; और एक जीवकी अपेक्षासे तो जितने अंतर मुहूर्त के समय हैं उतनेही होते हैं. ऐसेही अधःकरण

के भी एक समय से एक परिणाम होवे है. और बहो-
त जीवकी अपेक्षासे असंख्य परिणाम जाणने. अपूर्व-
करणकेभी परिणाम समय २ सदश कर वर्धमान हो-
ते हैं. इस अपूर्व करणके परिणाममें नीचेके समयके
परिणाम तुल्य उपरके समयके परिणाम नहीं हैं. प्रथ-
म समयकी उत्कृष्ट शुद्धतासेद्वितिय समयकी जघन्य
शुद्धता अनंत गुणि है. ऐसे परिणाम अपूर्व पणा है.
इसालिये इसका अपूर्व करण नाम है.

अपूर्व करणके पहले समय से लगके अंतः स-
मय तक अपने जघन्यसे अपना उत्कृष्ट, और पूर्व सम-
यके उत्कृष्टसे उत्तर समय के जघन्य, यों कर्मके परि-
णाम अनंतगुणी विशुद्धलिये, सर्पकी चालवत् जाणना.
यहा अनुत्कृष्टी नहीं हैं. अपूर्व करणके पहले समयसे
लगाके जवत् सम्यक्त्व मोहनी, मिश्र मोहनी का
पूर्ण काल जो जिस कालमें गुण संक्रमण कर, मि-
थ्यात्व को सम्यक्त्व मोहनी, मिश्र मोहनी, रूप पर
गमावें, उस कालके अंत समय पर्यंत-१ गुण श्रेणी, २
गुण संक्रमण, ३ स्थिति खंड, ४ और अनुभाग खं-
डन यह चार आवश्यक होवे. और भी स्थिति बंध
श्रेणी है सो अधः करणके प्रथम समय से लगा गुण
संक्रमण पूर्ण होनेके कालपर्यंत होवे है. यद्यपि प्रयोग

लाब्धिसेही स्थिति बन्धके श्रेणी होती है, तथापि प्रयोग
लाब्धिसे सम्यक्त्व होनेका अनवस्थित पना है यह
नियम नहीं; इसलिये ग्रहण नहीं किया. और भी स्थि-
ती बन्ध श्रेणीका काल, और स्थिती कांड कान्डोत्क-
रणका काल यह दोनों सामान अंतर मुहुर्त मात्र है.
वहां पूर्व बंधाथा ऐसा सत्तामें कर्म परमाणु रूप द्रव्य-
उसमेसे निकाले जो द्रव्य गुण श्रेणीमें दीये, उस गु-
ण श्रेणी- के कालमें समय २ में असंख्यात गुणा अनु-
क्रम लिये पंक्तिबंध जो निर्जरा का होना, सो गुण श्रे-
णी निर्जरा है. २ और भी समय २ प्रते गुणाकारका
अनुक्रम ते व्यवक्षित प्रकृति के परमाणु पलट कर, अ-
न्य प्रकृति रूप होके परिणमें सो गुण संक्रमण. ३ पूर्व
बन्धीथी वो सत्ता में रही कर्म प्रकृतिकी स्थितिका घटा-
ना सो स्थिति खण्ड है. ४ और पूर्व बन्धेथे ऐसे सत्तामें
रहा हुवा अशुभ प्रकृतिका अनुभाग घटना, सो अ-
नुभाग खण्डन. ऐसे चार कार्य अपूर्व करणमें अवश्य
हांते हैं.

अपूर्व करणके प्रथम समय सम्बन्धी प्रशस्त अ-
प्रशस्त प्रकृतिका जो अनुभाग सत्व है, उससे उस
के अंत समय विषे प्रशस्त प्रकृतिका अनंतगुण वृद्धि
होता, और अप्रशस्त प्रकृतिका अनंतगुण कमी हो-

ता, अनुभाग सत्त्व होता है; सो समय २ प्रती
अनंतगुण विशुद्धता होनेसे, प्रशस्त प्रकृतिका अनंत
गुणा अनुभाग कान्डका महात्म कर, अप्रशस्त प्रकृ-
तिके अनंत में भाग अंत समयमें संभवता है. *

ऐसे अपूर्व कर्ण विषय कहे जो स्थिती का-
न्डादि कार्य सो विशेष तो तीसरे अनिवृति करण
विषय जाणना. विशेष इतना है कि यहां समान समय
वर्ती अनेक जीवके सदृस प्रणामही हैं. इस लिये जितने
अनिवृति करणके अंतर महर्तके समय हैं, उतनेही अ-
निवृति करणके परिणाम हैं. इससे समय २ प्रते एके
कही परिणाम हैं, और जो यहां स्थिति खण्डन, अ-
नुभाग खण्डादिकका प्रारंभ औरही परिमाण लिया
होता है, सो अपूर्व करण सम्बन्धी जो स्थिति खण्डा-
दिक उसके अंत, समयही समाप्त पना हुवा.

यहां यह प्रयोजन है कि-जो अनिवृति करण
के अंत समय विषे, दर्शन मोहनी और अन्तःपु व-
न्धी चतुष्क, इनकी प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग,
का समस्त पने उदय होनेकी अयोग्यता रूप उपसम

* इन स्थिति खण्डादि होनेका विशेष अधिकारभी है
परंतु यहां ग्रन्थ गौरवके लिये नहीं लिखा.

होनेसे, तत्त्वार्थकी श्रद्धान रूप सम्यक्त्व होता है वो ही उपशामिक सम्यक्त्व है.

सूत्र=सम्यग्दृष्टि श्रावक विरतानन्त वियोजक दर्शन

मोह क्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपक

क्षीण मोह जिनाः क्रमशोऽसङ्ख्येय गुणनिर्जरा

तत्त्वार्थ सूत्र अ० ९

अर्थ—प्रथम उपशम सम्यक्त्व की उत्पत्तिके अनिवृत्ति करणे के अंत समय में वर्त्तता विशुद्धता कर विशुद्ध जो सातिशय मिथ्या दृष्टी उसके आयु कर्म बिन सप्त कर्मकी निर्जरा का जो गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यातगुणाहैं. १ उससे असंयति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान को प्राप्त होतेही अंतर्मुहूर्त पर्यंत समय २ असंख्यात गुणकार कोलिये गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुणा है. २, उससे देशवृत्ति गुणस्थानके अंतर्मुहूर्त पर्यंत निर्जरा होने योग्य कर्म पुद्गल रूप गुण श्रेणी द्रव्य असंख्यात गुणा है ३, उनसे सकल संयम ग्रहण करनेके आदिका अंतर्मुहूर्त पर्यंत समय २ असंख्यात गुणाकार रूप कर्मकी निर्जरा होने योग्य द्रव्य असंख्यात गुणा है. ४,

† यह सप्तम अप्रसक्त संयत नाम गुणस्थानी के होता है क्योंकि छठा प्रसक्त संयती गुणस्थानतो सप्तमें से पड़े हुए को होता है.

४ उनसे * अनंतानु बंधी आदि द्वादश कषाय, नव नोक-
षाय परिणमन करावे तीन करणके प्रभावसे उनके
असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य है ५, † उनसे द-
र्शन मोहको क्षपावनेवालेके गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य
असंख्यात गुणा है ६, उनसे अपूर्व करणादि तीन गुण
स्थानी कषायके उपशम करनेवालेके गुण श्रेणी निर्जरा
द्रव्य असंख्यात गुणा है ७, उनसे उपशान्त कषाय गुणस्था-
नी सकल मोहनीय को उपशम कीया उनके गुण श्रे-
णी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुण है ८, उनसे क्षपक
श्रेणी वाले अपूर्व करणादि तीन गुणस्थान वाले के
गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुण है ९. और
उनसे केवली जिनेस्वर के गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य
असंख्यात गुण है १०.

इन दश स्थान को प्राप्त होय उनके आदिके
अंतर्मुहूर्त पर्यंत परिणामकी विशुद्धताकी अधिकता

---

* अनंतानु बंधीकी विसंयोजना अविरत देशाविरत, प्रमत्त
संयति अप्रमत्त संयति इन चार गुणस्थानमें होय है. निस गु-
णस्थानमें विसंयोजना करे. वहीं अंत मुहूर्त पर्यंत समय २
असंख्यात गुणी निर्जरा होती है.

† दर्शन मोहका क्षपना करणत्रयके समर्थ श्रुत केवली
मनुष्य के अविरतादि चार गुणस्थान में होता है.

कर समय २ प्रति आयुबिना सप्त कर्मोंके प्रमाणु
द्रव्योंकी निज्जरा होती है. यहां निज्जरातो स्थान २
प्रति असंख्यात गुणी है, और निज्जरा होनेका काल
स्थान २ प्रते असंख्यात वे भाग घटता २ है. यों
ज्यों ज्यों कषाय की मंदता रूप परिणामों की विशु-
द्धता में आगे २ बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों ज्ञानादि
निजात्म गुणका प्रकाश अधिक २ बढ़ते जाते हैं. त्यों
त्यों अधिक २ ध्यान की योग्यता - लायकता के यो-
ग्या आत्मा होता है. और इन सिवाय ज्ञानार्णव ग्रन्थ में
ध्यानीके ८ लक्षण कहे हैं.

✓ श्लोक-मुमुक्षुर्जन्म निर्विण्णः शान्तचित्तोवशीस्थिरः;
जिताक्षः संवृतोधीरो, ध्याता शास्त्रेप्रशस्यते.

अर्थ १ मुमुक्षु अर्थात् मोक्ष जाने की जिसे
अभीलाषा होवेगा वोही ध्यानका कष्ट सहेगा; आत्म
निग्रह करेगा. २ विरक्त-जिनका पुद्गल परिणित सु-
खोंसे वृत्ति निवृत्ति है उन्हीके प्रणाम ध्यानमें स्थिर-
ता करेंगे, ३ शान्तवृत्ति-जो परिसह उपसर्ग उपनेशांत
परिणाम रखेंगे, वोही ध्यानका यथातथ्य फल प्राप्त
करसकेंगे, ४ स्थिर स्वभावी-जो मनादि योगोंका कु-
मार्ग से निग्रह कर, ध्यानमें वृत्तिको स्थिर करेंगे,
वोही ध्यानी हो सकेंगे, ५ स्थिरासनी जिसस्थान

ध्यानस्थ हो वहाँसे चल दिचल न करे; व ध्यानके कालतक आसन बदले नहीं; वोही सिद्धासनीं कहे जाते हैं, ६ जिताक्षा कहीये कांक्षा - बांछाको जीतने वाला अर्थात् जिसे किसी प्रकारके संसारिक सुखोंकी अभिलाषा नहीं होवे. तथा जितेंद्रिय-श्रोत्रादी पंच इंद्रियोंको, शब्दादि पंच विषयसे, रागद्वेषकी निवृत्ति कर, धर्म मार्गमें संलग्न करेंगे, वोही ध्यान सिद्धीको प्राप्त होंगे. ७ संव्रतात्मा जिन्नने अपनी अंतर आत्मको संव्रत कर, हिंसादि पंचाश्रवसे निवधारी, अहिंसादि पंचमहावृत्त स्वीकार किये तथा अनादि परिणति रूप संसर्गकर, जो अंतःकरणकी वृत्तिकों विकार मार्ग में प्रवर्ति कराती है उन वार्तियोंको अंतरिक ज्ञान आत्माकी प्रबल प्रेरणा कर निर्ताइ, खान पान की * लोलुपता त्यागी, वोही ध्यान सिद्धि करसकेंगे. ८ धीर होय—अर्थात् ध्यानस्त हुये फिर कैसाभी

* एकदम लोलुपता घटनी मुशकिल है, इस लिये थोड़ी-२ लोलुप्ता घटानेका सदा अभ्यास रखना चाहीये, जैसे यह वस्तु नहीं खाइतो क्या? वह वस्त्र नहीं पहरा तो क्या? यह काम अव्वल तो मुशकिल लगेगा. परंतु फिर सहज होजायगा यों सर्व वस्तु उपरसे लोलुप्ता घटानेकी यह बहुत सहजकी रीती है. यों करनेसे कोई वक्त निर्ममत्वताको प्राप्त होसके हैं.

कठिण परिसह उपसर्ग आनेसे बिलकुल ही परिणामोंको चल विचल नहीं करें. क्यों कि ध्यान में प्रवेश करते पहिले “अप्याणं वोसिरामि” अर्थात् मैं इस शरीरको वोसीराता हूं-इसकी ममत्व छोडता हूं, यह शरीर मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, ऐसा कहके बैठते हैं; तो जब यह शरीर अपनाही नहीं, तो फिर इसका भक्षण करो, दहन करो या छेदन भेदन करो, कुछ भी करो, अपनेको क्या फिकर. ऐसा निश्चय होय, तबही ध्यानकी सिद्धीको प्राप्त हो सक्ता है. ध्यान किया सो कर्मका क्षय करने किया, और कर्मका क्षयतो बिना उपसर्ग, बिना दुःख देखे नहीं होता है, जो परिसह उपसर्ग पडेहैं, वो कर्मका क्षय करनेही पडे हैं. ऐसे कर्ज चुकाती वक्त पीछा नहींजहटना. ऐसा दृढ निश्चयसे धैर्य धारणसेही ध्यान सिद्ध होता है. इन आठगुणोंके धारने वालेही ध्यान सिद्धिको प्राप्त होते हैं. ऐसा जाण शुभध्यान करनेवाले मुमुक्षु जनकों पहिले अष्टगुण क्रमसे अभ्याससे प्राप्त करने चाहिये.

द्वितीय उपशाखा-“शुभध्यान विधिः”

कोई भी कार्य यथा विधि करने से इष्ट कार्य को

शीघ्र सिद्ध करता है, इस लिये यहां मोक्ष कार्य की सिद्धि करने वाला जो ध्यान है उसके करने की विधि बताते हैं:—

दुहा—क्षेत्र द्रव्य काल भाव यह, शुभाशुभ वसु जान;
अशुभ तजी शुभ आचरी, ध्या ध्याता धर्म ध्यान;

१ क्षेत्र, २ द्रव्य, ३ काल, और ४ भाव, यह ४ शुभ—अच्छे; और ४ अशुद्ध—खोट. यों ८ भेद होते हैं. जिसमेंसे ४ अशुद्धको त्याग कर, शुद्धका जोग मिलाके है ध्यान ध्याताओ ! शुद्ध—धर्मध्यान ध्यावो.

ध्यानमें मनको स्थिर करने क्षेत्र. द्रव्य. काल. भावकी शुद्धिकी बहुतही जरूर है. अव्वल क्षेत्रकी शुद्धाशुद्धि बताते हैं.

प्रथम पत्र—“क्षेत्र.”

१ अशुद्ध क्षेत्र—दुष्टराजाकी मालकीका क्षेत्र, अधर्मी, पाखंडी, मल्लच्छ, कुलिंगी रहते हों; ऐसे क्षेत्रमें रहनेसे उपसर्ग उपजनेका संभव है. जहां पुष्प, फल, पत्र, धूप, दीप, या मदिरा, मांस, होवे ऐसे स्थानमें मन चंचल होनेका संभव है. जहां व्यभिचारी स्त्री पुरुष क्रिडा करें, चित्राम किये होवे. काम क्रिडाके शास्त्रों का पठन होना होय. वाजिंत्र व्रजते होय. ऐसे स्था-

नमें, वीकार उत्पन्न होनेका संभव है. जहां युद्ध=म-
ल्ल कुस्तीयां लड़ाई झगडे होते होवें. झगडेके शास्त्र
पढते होय. पंचायती करते होय, वहां विखवाद होने-
का संभव है. जहां अन्यके प्रवेश करनेकी मालिका
दिकने मना करी होय वह रहनेसे चोरी, क्लेश, और
मध्यमे निकालनेका संभव है. जहां जुवा खेलते होय,
कैदी रहते होय, मद्य (दारू) मांस विकता होय,
पारधी रहता होय, सिम्पिक (करिगिर चमार, सो-
नार, लोहार, रंगारे, इत्यादि) रहते होय. वहां चि-
त्तविग्रह होनेका संभव है. जहां नपुंसक, पशू (तिर्यच)
कुलुंछनी, भांड, नट, खट, इत्यादि अयोग्य रहते होय.
वहां, अप्रतीत होनेका संभव है. इत्यादि अयोग्य स्था-
न वर्जके ध्यान करे.

२. 'शुभ क्षेत्र'=निर्जन स्थान—जहां विशेष मनुष्यादि-
की वस्तीयां आवागमन न होय. समुद्रके, तथा न-
दीके तट (किनारे) पर वृक्षोंके समोहमें, बेलीके
मंडपोंमें, पर्वतो की गुफामें, श्मशानोकी छत्रियोंमें,
सूखे झाडकी कोचरमें, शुन्य ग्राम या शुन्य गृह (घर)
में, वरोक्त (जो अशुद्ध क्षेत्रमें वही उन) वाचनासे
वर्जित देवालयमें. इत्यादि स्थान प्राप्सुक (निर्जित)
होय, वह ध्यान करने योग्य स्थान है. ऐसे स्थानमें

तृतीय पत्र—“काल.”

५ ‘अशुभ काल’—पहला, दूसरा, और तीसरा आरा मांठेरा, [कुछकभी] तथा छट्ठा आरा, इन में धर्मीजनोंके अभावसे ध्यान होनेका कम संभव है. और भी अती उष्ण काल, अती शीत काल, अती जीवोत्पत्तिका काल. दुष्काल. विग्रह काल. रोगग्रस्त काल, इत्यादि काल ध्यानमें विग्रह करनेवाले गिणे जाते हैं.

६ ‘शुभ काल’ ध्यानके लिये सर्वोत्तम काल तो चौथा आरा गिणा जाता है. क्यों कि उसमें वज्र ऋषभनराचादि संघेन और ध्यान करनेके अनुकूल जोगवाइयोंकी विशेषता थी. जिससे महान (मरणांतिक) संकट सहने करभी, अडोल [स्थिर] रहतेथे. इस पंचम कालमें संघेणादिककी न्युनतासे, उस मुजब ध्यान हो नहीं सक्ता है. तो भी सर्वथा नास्ती नहीं समझना, क्यों कि गुण कारक वस्तु तो हमेशा गुणही करती है; चौथे आरेमें सक्करमें ज्यादा मिठास होगा, और अठ्ठी काल प्रभावसे कमी पडगया हो-

† ये तीन आरा ध्यान साधनेके, लिये ही अशुद्ध हैं, और तरह नहीं समझना.

गा, तोभी सक्र तो भीठीही लगेगी. ऐसेही इस कालमें भी यथा विधि किया हुआ ध्यान, गुणकर्ताही होगा. और भी ध्यान कर्ता पुरुष शीत उष्णादि का लमें अपनी प्रकृतिके अनुकूल समय विचारे. श्री उ. त्तगव्येनजी सूत्रमें तो “वीयं ज्ञाणज्ञिया इह” ऐसा फरमाया है, अर्थात् दिनकी ओर रात्रिकी दूसरी पोरसी (पहर) में ध्यान धरे, और कितनेक ग्रंथोंमें पिछली रात्रि [रात्रिका चौथा पहर.] ध्यानके लिये उत्तम लिखा है.

यह द्रव्य क्षेत्त और कालके विधि की विवक्षा अर्थात् शुभाशुभ कहने का मतलब फक्त अपूर्ण ज्ञानी और अस्थिर चित्तवालोंके लिये है. पूर्ण ज्ञानी और अडोल वृत्ति कि जिनका चित्त निरंवीकारी हो गया है, उन्हे तो सर्व क्षेत्त-द्रव्य-काल अनुकूलही होता है.

चतुर्थ पत्र- “भाव”

७ ‘अशुद्ध-भाव, अशुभ या अशुद्ध भावका वरणव, आर्त और रौद्र ध्यान में बताया वोही समझना विषय, कषाय, आश्रव, अशुभयोग, असमाधी चपलता, विकलता, अधैर्यता, नास्तिकता, कठोरता, राग द्वेष रूप परिणाति, वगैरे सर्व अशुभ जोग गिणे

गये हैं. इन से भावोंकी मलीनता होती है.

८ शुभ, भाव, ४ प्रकारके हैं. सो—

मैत्री प्रमोदकारुण्य, मध्यस्थानि नियोजयेत्॥

धर्मध्यान मुपस्कर्तुं, तद्धि तस्य रसायनं ॥१॥

योग शास्त्र.

अर्थ—१ मैत्री भाव, २ प्रमोदभाव, ३ करुणा भाव, ४ और मध्यस्थभाव, इन चारोंही भाव संयुक्त होनेसे, धर्म ध्यानकी रसायन (हूबहू—स्वाद) पैदा होती है.

१ “मैत्री भाव”—“मितिमें सब्ब भूएसु, वेरं मज्झं ण केणइ” अर्थात्—सर्व जीव मेरे मित्र (दोस्त) हैं; इस लिये मेरा किसीके साथ भी किंचित् मात्र वैर विरोध नहीं है. इस जगत् वासी सब जीवोंके साथ अपना जीव माता-पिता-स्त्री-पुत्र-बन्धू-भग्निआदि जितने सम्बंध हैं वो सब एकेक जीवके साथ अनंत २ वक्त कर आया है. श्री भगवतीजी तथा जंबूद्विप प्र-

सूत्र—मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणां सुख दुःख पुण्या-पुण्य विषयाणां भावना तश्चित प्रसादनम्. ३३ पतांजल योग दर्शन.

अर्थ—सुखी प्राणीयोंमे मित्रता, दुःखीमे दया, धर्मात्मापे हर्ष, और पापीयोंपे मध्यस्त वृत्ति. इस तौर वृत्तने से चित्त प्रसन्न रहता है.

ज्ञातीने फरमाया है कि- “असई अदुवा अणंत खुत्तो” अर्थात् संसारमें इन जीवने, अनंत जन्म मरण कर, सर्व जगत् फरसा है. इस अनुसारसे जगत् वासी सब जीव अपने मिल हैं; इस भवके कुटुम्बपे प्रेम रहता है, वैसाही सब जीवोंके साथ रखे, सुक्ष्म (द्रष्टि न आवे सो) बादर (दृष्टि आवेसो) लस (हले चले सो) स्थावर [स्थिर रहे सो] इन सब प्रकारके जीवोंको अपनी आत्म समान जाणे. सबको सुखी चहावे सो भैली भाव.

२ प्रमोद भाव”—इस जगत्में अनेक सत्पुरुष अनेक २ गुणके धरने वाले हैं. कितनेक ज्ञानके सागर हैं. बहोत सूत्रोंके पाठी [पढे हुये] स्याद्वाद शैली कर जिनागम की रेस श्रोता गणोंके हृदय में ठसाने वाले, सिद्धान्तकी सन्धी मिलाने वाले, तर्क वितर्क कर गहन विषयको सरल कर बताने वाले, नय निक्षेप प्रमाणादि न्यायके पारगामी, कुतर्कियोंका

यथा आत्मानः प्रियप्राणाः, तथा तस्यापि देहीनां॥

इति मत्वंन कर्तव्यं, घोर प्राणी बधो बुद्धैः॥१॥

अर्थ—जैसे अपने प्राण अपनेको प्रिय हैं. वैसाही सबही के जानके किसी भी प्राणीका बध कदापि नहीं करे योही बुद्धियंन.

शांतपणे समाधान करने वाले, असर कारक सहोधसे धर्मकी उन्नतिके कर्ता, चमत्कारिक कवीत्व शक्ति व वक्तृत्व शक्तिके धारक, ऐसे २ अनेक ज्ञान गुणके धारक हैं। कितनेक शांत दांत स्वभावी, आत्म ध्यानी, गुणग्राही, अल्पभाषी, स्थिरासनी, गुणानुरागी, सदा धर्म रूप आराम (वाग) में आनी आत्माके रमाणे वाले हैं। कितनेक महान तपस्वी मास क्षमनादि जब्बर २ तपके करनेवाले, उपवास अविलादि करनेवाले, षडूरसके त्रिगयके त्यागी, एक दो द्रव्यपेही निर्वाह करनेवाले, शीत ताप, लोच आदिकाया क्लेश तपके करनेवाले हैं। कितनेककी ज्ञानाभ्यास की और तपश्चर्या करनेकी शक्ति नहीं है तो भी वो स्वधर्मीयोंकी भक्ति करते हैं, अहार वस्त्र, शय्यासन, आदि प्रतिलाभ साता उपजाते हैं। कितनेक ग्रहस्थ तन मन धनसे चारही तीर्थकी भक्तिके करनेवाले, धर्मकी उन्नति के करने वाले, प्राप्त हुये पदार्थ कों लेखे लगानेवाले हैं। ऐसे २ उत्तमोत्तम अनेक गुणज्ञोंके दर्शन कर, परसंश्राश्रवण कर खुशी होवे। धन्यभाग्य हैं कि हमारे धर्ममें ऐसे २ नर रत्न उत्पन्न हो धर्म दीपाते हैं। यह महा पुरुषों सदा जयवंत रहे ! ऐसा विचार उनका सत्कार सन्मान करे, साता उपजावे, दूसरेको

उनकी भाक्ति करते देख, हर्ष पावे, सो प्रमोद भावना.

३ 'करुणा' जगत्वासी जीव कर्माधीन हो अनेक कष्ट पाते हैं. कितनेक अंतराय कर्मकी प्रबलता से हीन दीन दुःखी होरहे हैं. खान, पान, वस्त्र गृह करके रहित हो रहे हैं. कितनेक वेदानिय कर्मकी वृद्धि होनेसे कुष्ठादि अनेक रोगों करके पिडित होरहे हैं. कितनेक काष्ठ-खोडा बेडी आदी बंधन में पडे हैं, कितनेक शत्रुओंके ताबेमें पडे हैं, कितनेक शीत, ताप, क्षुधा, तृषादि अनेक विपत्ति भोगवते हैं. कितनेक अन्धे, लूले, लंगडे, बधिर, मुक्के, गुंगे आदि अंगोपांग रहित होरहे हैं. कितनेक पशु, पक्षी, जलचर, वनचर हो पराधीनता भोगवते हैं; बध, बंधन, ताडन, तर्जना सहन करते हैं, हिंसकोंके हाथ कटते हैं. इत्यादि अनेक जीव अनेक तरहकी विपत्ति (दुःख) भोगवते हुये; सुखके लिये तरसते हैं. हमें कोइ सुखी करो! जीवित्व दान देवो! दुःख संकटसे उगारो! वगेर दीन दयामणी प्रार्थना करते हैं. उन्हें देख दुःखी होय, करुणा लावें. और उनको उस दुःखसे छोड़ाने के शक्ति यथा योग्य प्रयत्न उद्योग के, उन्हें सुखी हो सो करुणा भावना.

कर्म पापिष्ठ जीव सद्गुण सद्कर्मको त्याग, खोटे को स्वीकार करते हैं. सदा क्रोधमें संतप्त, मानमें अकडे हुये, मायासे भरे हुये, लोभमें तत्पर रहते हैं. निर्दयतासे अनाथ प्राणीयोंका कट्टा करते हैं. मदिरा मांस कंदमूलादि अभक्षका भक्षण करते हैं. असत्य चोरी, मैथुन में पट्टता (चतुरता) बताते हैं. विषय लंपट वैश्या पर स्त्री गमन में आनंद मानते हैं, जुगारा [जूवा] दि दुर्व्यसन में लुब्ध अष्टादश पापोंमें अनुरक्त, देव गुरु धर्मके निमित्त हिंसा करने वाले. हिंसा में धर्म माननेवाले, कुदेव, कुगुरु, कुधर्मकी प्रतिष्ठा वडाने वाले, अच्छेकी निंदा करनेवाले, अपनी २ प्रशंसा में मग्न. इत्यादि पापी जीवोंको देख राग द्वेष रहित मध्यस्त परिणामसे विचार करे कि - आहा! देखो इन बेचारे जीवोंकी कैसी विषम कर्म गति है; चार गती रूप संसारमें अत्यन्तकष्ट सहन करते २ अनंत कष्टसे मुक्त [लूटका] करनेवाली अनंतानंत पुण्योदयसे, मनुष्य जन्मादि उत्तमोत्तम सामग्रीयों प्राप्त हुई है. इसे व्यर्थ गमते हैं! कुमार्गमें लगाते हैं! सुखकी इच्छासे दुःख उपार्जन करते हैं. कंकरकी खरीदमें चितामणी रत्न, और विषकी खरीदमें अमृत देते हैं, सुभारके स्थान बीगाडा करते हैं, हे प्रभू! इन

वेचारे अनाथ पामर जीवोंकी इन कुकर्तव्यके फल भोगवते क्या दशा होगी! कैसी बीटंबणा पायेंगे? तब कैसे पश्चात्ताप करेंगे? परन्तु इन वेचारे जीवोंका क्या दोष है, यह तो सब काम अच्छे करनेके लियेही खपते हैं, परन्तु इनके अशुभ कर्म इनको सद्बुद्धि उपजने नहीं देते हैं. जैसा २ जिनका भवितव्य (होन-हार) होय, वैसा २ ही बनाव बनारहता है. इत्यादि विचारसे मध्यस्थ पणे उपेक्षा=उदासीनता धरे सो मध्यस्थ भावना.

इन चारही भावनाओं भावते (विचारते) हुये और इसमें कहे मुजब प्रवर्तते हुये जीव राग, द्वेष, विषय, कषाय क्लेश, मोहादि शत्रुओंका नाश करने सामर्थ्य (शक्तिवन्त) होते हैं. यह भावना भावनेवालेके हृदयमें उक्त शत्रुओं प्रवेश करनेका अवकाश(स्थान) ही नहीं मिलशक्ता है.

तृतीय उपशाखा-“शुभध्यान साधन.

श्लोक-अष्टावङ्गानि योगस्य यान्युक्तान्यार्य सूरिभिः

चित्तप्रसतिमार्गेण बीजं स्युस्तानि मुक्तये ॥१॥

शानार्णव.

अर्थात्-पूर्वाचार्यों ने चित्त-मन की प्रसन्नता-ध्यान की सिद्धी करनेके लिये आठ अंग परम दिये हैं,

सो यहां कहते हैं:—

गद्य—कौश्रिद्यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयइत्यष्टावङ्गानि योगस्यस्थानानि॥१॥

अर्थ—१ यम, २ नियम, ३ आसन ४ प्राणायाम, ५ प्रत्यहार, ६ धारण, ७ ध्यान और ८ समाधी, इन आठ प्रकारके साधन से योगाभ्यास [ध्यान] सिद्ध होता है.

प्रथम पत्र-“यम”.

“अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा”
अर्थात्—यमके पांच भेद हैं:—(१) ‘अहिंसा’ सो—
त्रस, स्थावर सर्व प्राणियोंको स्वात्म तुल्य जाने, मैत्री
भाव धारण करे, जिससे सब प्राणी सज्जन बने.
[२] ‘सत्य’-इन्द्रियोंसे और मनसे जैसे भाव जान-
ने में आये हों वह किसीको दुःख दाता न हों, गु-
णकेही कर्ता हों ऐसा वचन अवसर सिर बोले, जिस
से वचन सिद्धि होवे. ३ ‘अस्तेय’—सचेतन्य अचेतन्य
वस्तु जिस विन काम आगे नहीं चले उतनीही, उस
का मालक अंतःकरणके उत्सहा से देवे सो ग्रहण
करे. जिससे सर्व इच्छित मिले. ४ ‘ब्रह्मचर्य’-इन्द्रियों
और मनको विकार मय बनावे ऐसे शब्दादि विषयों

से निवृत्ति धारण करे. जिससे शरीरका और बुद्धि-
का बल बड़े. ५ 'अग्रिग्रह'—मनोग्य अमनोग्य वस्तु
पर रागद्वेष मय भाव नहीं करे. जिससे त्रिकालज्ञ
बने. इन पांचही यमको पूर्णता से धारण करे.

द्वितीय पत्र—“नियम”

“शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि
नियमाः” अर्थात्—नियमके भी पांच भेद हैं:—

(१) 'शौच' * बाह्य में सात दुर्व्यसन [ठगाड़, ईर्ष्या
मदान्धता, परपरणति रमणता, खपसे अधिक संचय,
मिथ्य वर्तन, अन्यको क्षोभ, और अनाचर] का त्याग
करे, अशुचि अंगसे अलग रखे, जिससे संसर्गोंको

श्लोक—सत्य शौचं तप शौचं। शौचं मिन्द्रिय निग्रह॥

सर्व प्राण भूत दया शौचं । जलं शौचं तु पंचमः ॥ १ ॥

अर्थ—सत्य बोलनेसे, तप करनेसे, इन्द्रियोंका निग्रह
करनेसे जीवोंकी रक्षा करनेसे और जल पानीसे यह पांच
तरहसे शुची होती है.

श्लोक—अशुचि कर्णहीनं । अशुचि नित्य मैथुनं ॥

अशुचि पुरद्रव्येषू । अशुचि पर निन्दा भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—दया रहित, नित्य मैथुन संवन करने वाला,
चोरी करने वाला और निन्दक यह चार सदा अशुद्ध
ही रहते हैं.

घृणा न होवे, और अभ्यान्तर शुचिसौ काम क्रोधा-
दिसे अलग रहे. जिससे मन निर्मल होवे. [२] 'संतोष'-
अन्न नित्य क्षुधा की शान्ति करे. उतना, वस्त्र गुप्त
अव्ययव ढके उतना या शीतादि से बचावे उतना,
और मकान शय्या जितना सोभी, अनित्य वासी हो
गृहण करे, अधिक इच्छा नहीं करे, जिससे निर्दोष
बने सुखी होवे. (३) शीत, ताप, क्षुधा, तृषा, ताडन,
तर्जन, वाद्य प्रहार इत्यादि कष्ट समभावसे सहे, ध-
र्म, बृद्धसेवा, सद्गुणों का आचरण करे जिससे, ऋद्धि
सिद्धि की प्राप्ति होवे. (४) 'स्वाध्याय'-शास्त्रों का प-
ठन मनन व ऊँकार नमस्कार (नवकार) आदि
स्मरण करे, जिससे इष्ट देव प्रसन्न हों, इच्छित
कार्य सिद्ध होवे. [५] 'प्रणिधान'-ईश्वरमें सब भाव
समर्पण करे, अर्थात्-होनहार किसीभी प्रयत्न से
टाला नहीं टले ऐसा ज्ञान शुभाशुभ वर्तविसे मन
विग्रह नहीं करे, जिस से समाधी भाव की प्राप्ति
होवे. इन ५ नियम को धारे.

तृतीय पत्र-"आसन"

समं काय शिरो ग्रीवा । धारयत्र चलंस्थिरः ॥
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं । स्वादशा श्रान वलोकयत् ॥१॥

प्रशा न्तात्मा विगत भीर्ब्रह्मचारी वृत्तेस्थितः ॥

मनः संयम्य मचितो युक्त आसीत मत्परः॥२॥

युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः ॥

शान्तिं निर्वाणं परमां मत्सं स्था मधि गच्छति ॥ ३ ॥

गीताजी

अर्थ—श्रीकृष्ण कहते हैं कि—अहो धर्मराज ! जो शरीर मस्तक और गरदन को स्थिर कर. इधर उधर न देखते फक्त नाशिक के अग्रपर दृष्टी को स्थिर कर अंतःकरणको अत्यन्त निर्मल कर, भय रहित और ब्रह्मचर्य सहित मनका संयम कर मेरी तरफ लगाता है. मेरे कोही सर्वस्वयं जानता है, ऐसे योगीयों ही मेरी सहायता से निर्वाण और परम शान्तिको प्राप्त होते हैं.

[विशेष आसनका खुलासा पीछे शुभ द्रव्य में किया है सो जानना.] जिस आसन से शरीर की और मन की स्थिरता रहे वोही आसन श्रेष्ठ है.

उपर कहे यम और नियमसे बाह्याभ्यन्तर आत्माको पवित्र कर, आसन लगा, दृढ़ हो फिर ध्यान की सिद्धीके लिये प्रणायामादि क्रिया करनीं सो कहते हैं.

चतुर्थ पत्र-“प्राणायाम”

“ तस्मि न्सति श्वास प्रस्वास यार्गति विच्छेदः प्राणायाम” —अर्थात् श्वासो श्वास का रोकना सो प्राणायाम.

प्राणायाम करने वालेको शुद्धस्थान, स्वच्छ बिछाना, चिन्ता रहित मन, और रोग रहित शरीर की अवश्यता है, भोजन किये बाद तथा मल मूत्र की बाधा होते प्राणायाम की क्रिया करना उचित नहीं हैं. इन बातोंको पूर्ण विचार कर फिर उपरोक्त आसन से ठहर-बैठ प्राणायामकी क्रिया प्रारंभ करना चाहिये. प्रथम अपने इष्ट देवका स्मरण—ॐ व अँह का जाप करे, फिर ऐसा संकल्प करे कि मैं शरीर शुद्धि के लिये प्राणायाम प्रारंभ करताहूँ—फिर प्राणायाम की क्रिया प्रारंभ करे सो कहते हैं

बाह्या प्राणायाम

प्रथम इंडा नाडी (जीमनी नासीका) से धीरे धीरे प्राण वायु उदरमें या हृदयमें भरना इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं [दो मिनिट] ठहर ना, इसे पूरक प्राणाहाम कहते हैं. और फिर पिंगला (डावी नाशिका) से उस भरे हुवे वायु को धीरे धीरे निकाल ना इसे रेचक प्राणायाम कहते हैं. ऐसा साधन

होवे तब समझना चाहिये कि मैं प्रणाम क्रियाको साध सकूंगा. या प्रणायाम साधक को ऐसी तरह त्रिकाल (शुभ्र मध्यान और श्यामा में) अस्सी २ [८०] वक्त साधन करना चाहिये यों दो महीनेतक साधन करने से सुषुमना का उत्थान हुवा गिना जाता है, और इस उत्थान होनेसे आत्म ध्यान करनेकी योग्यता प्राप्त होती है, मनकी स्थिरता होती है, और शरीर के अंदरका प्राण वायु बहुत शुद्ध होजाताहै-

ऐसे दो महीने हुवे बाद केवल कुंभक प्रणायाम की क्रिया प्रारंभ की जाती है, केवल कुंभक की क्रिया में भी प्रणायाम की माफिक सर्व विधी करना चाहिये. विशेषत्व इतनाही हैकि क्षण (दोमिनट) से अधिक काल यथा शक्ति हृदयमें व उदर में वायुको रोक रखना, उसे केवल कुंभक प्रणायाम कहा जाता है ऐसी तरह त्रिकाल प्रथम बीस-बीस [२०-२०] वक्त, नंतर तीस-तीस [३०-३०] वक्त दो महीने करनेसे केवल कुंभक प्रणायाम की सामान्य सिद्धि हुई कही जाती है. यह केवल कुंभक की क्रिया करने से पित्त से कफसे उत्पन्न होते छाती के दरदों क्षयरोग श्वास की शान्ति होती है, शरीर हलका होता है, और इस क्रियाके करनेसे मन को शरम लगता है जिससे मन में जो

अनेक प्रकारके विकल्प उठते हैं वोबंध पडजाते हैं.

पंच वायुकी शुद्धिका उपाय.

श्लोक—हृदि प्राणो गुदेऽपान समानो नाभिमण्डले ॥

उदानः कण्ठ देशेऽस्यात् व्यान सर्व शरीरगः१॥॥

अर्थ—हृदयमें प्राण वायु रहता है, गुदा में अपान वायु रहता है, नाभि मंडल में समान वायु रहता है, कण्ठ में उदान वायु रहता है और सब शरीर में व्यान वायु रहता है.

प्राण वायु के जयके लिये हृदय में चित्तवृत्ति का स्थापन कर 'ऐँ' मंत्र का स्मरण करते हैं, अपान वायु के जयके लिये नाभि मंडल में चित्त वृत्तिका स्थापन कर 'रौँ' मंत्र का जप करते हैं, समान वायु, के जयके लिये नाभि मंडल में चित्त वृत्तिका स्थापन कर 'पैँ' मंत्रका ध्यान करते हैं. उदान वायुका जय करने कण्ठ स्थान में चित्त वृत्ति को रोक 'ब्लौँ' मंत्र साधते हैं, और व्यान वायु के जयके लिये सर्व शरीर में चित्त वृत्ति का स्मरण कर 'क्लौँ' मंत्र साधते हैं. यह जप एकाग्रता से एक मुहूर्त किया जाता है. ऐसी तरह पंच वायुके साधन से जठराग्नि की प्रवृत्ति होती है, जिससे शरीर समबन्धी अनेक रोग चलकर भस्म होते हैं, शरीरकी पुष्टि और लाववता

हलका पना प्राप्त होता है, जल अग्नि आदि उपद्रु से बचाव वगैरे बहुत से द्रविक गुण होते हैं. ऐसा हेमचन्द्राचार्य विरचित योग शास्त्रका कथन है.

☞ “देखा देखी साथे योग, पडे पिण्ड के बढे रोग” इस आंकडी को ध्यान मे लेकर यह प्रणायाम की क्रिया गुरु गम विन नहीं करना चाहिये.

आभ्यान्तर-प्राणायाम.

बाहिर आत्म भाव जो-शरीर वाणी और मन में आत्म बुद्धि, जड चैतन्यकी अज्ञानता, पुद्गलिक प्रणाली में तन्मयता उनका त्याग करे सो आभ्यन्तर रेचक प्राणायाम. आत्माको ज्ञान-दर्शन-चरित गुणों कर पूरना सो पूरक. और उपशम क्षयोपशम भावको स्थिर करना सो आभ्यन्तर कुंभक प्राणायाम. ऐसे दोनों प्रकार प्राणायाम करने से ज्ञाना भरण दूरहो आत्मज्ञान जोती प्रदिस होती है.

पञ्चम पत्र—“धारणा”

प्राणायामकरने से मन विग्रह होजाय तो उसको स्थिर करने प्रत्यहार करना पडता है, प्रत्यहार कर्ता अपने मन को बाहिरात्म भावसे=इन्द्रियों कौशब्दादि विषय से-पुद्गल प्रणति से मन को अत्यन्त म्लेच्छ

कर, उदयिक भाव के स्वभाव में जाति चित्त वृत्ति को मोड़-फेर कर क्षयोपशम उपशम और क्षायिक भावकी वृद्धि करे, शरीर के किसी भी एक अव्यय पर मनको स्थापन कर एकाग्रता लगावे जिससे मन स्वाधिन हो जाता है. यों कुछ काल मनकी एकाग्रता हुवे बाद फिर मनकी अन्तर वृत्ति कर धारणा धारण करे सो कहते हैं-

षष्ठम् पत्र-“धारणा”

“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा” अर्थात्-फिरते हुवे चित्त (मन) को रोक इष्टमें एकाग्रता करे सो धारणा

जैसे कामी का मन कामनीमें, लोभीका मन धनमें, और विद्यार्थियों का मन विद्यामें विन प्रेरण हुवाही अहो निश रमण करता है, तैसा. बल्के इससे भी अधिक चित्तवृत्ति धारणा धारण करने वाले ऋषिश्वरकी एकान्त तत्त्वार्थ-सत्शास्त्रोंके रहस्यमें अखण्ड रमण करती है. जैसे वासुदेव प्रति वासुदेव के सन्मुख सर्व स्वयं से परांजय करने वीरत्व की प्रेरणा कर प्रवर्तते हैं, तैसे कर्म शत्रू का परांजय करने चित्तवृत्ति को अखण्ड संलग्न करे, विचारे कि-मैं अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय का धरक अनन्त शक्तिवन्त हूं. और मेरे प्रति

पक्षि यह कर्म शत्रू ने मेरे को निज स्वभाव से भुला अनन्त दुःख रूप विटम्बना में डाला यह भान अबही मुझ को हुवा सो मेरे अहो भाग्य ! येही मेरे सुधारेके चिन्ह हैं, अब गफलते मे रह कर इस अनोखी सन्धी को गमाना मुझे बिलकुल ही उचित नहीं है, ऐसा द्रढ निश्चयकी धारण करे, जिससे संसारिक सर्व पदार्थों परसे रागद्वेष की प्रणती मंद पडजाती है, सम भावी आत्मा बन जाती है, आत्मौन्नती होती है, और आगे कर्म शत्रूओंका नाश करने ध्यान कर सो कहते हैं:—

सप्तम् पत्र—ध्यान

“तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम्” धारण के पश्चात् ध्यान होता है, जिसकी धारण करी उसमें तन्मय-अभिन्न होवे-सो ध्यान.

(ध्यान के विषय का तो यह ग्रन्थ हैही, तो भी कुछ यहां कहते हैं) ध्यान के दो भेद:—१ नव-नवकार नमोऽस्त्युणलोगस्स, ॐ, अर्हं, व अन्यत्र रितिसे सोहं, हंस तत्त्वमसि, अहं, ब्रह्मस्मि, इत्यादि पदोंका आलम्बन कर जो ध्यान चिन्तन किया जाय उसे, व किसी भी बाह्य तथा अंतर-(आत्म-भाव). प्रत्यक्ष परो-

क्ष पदार्थ [परभाव] पर दृष्टी स्थापन कर उसके द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान भाव से जो विचार किया जाय उसे सालम्ब ध्यान कहा जाता है. २ और फक्त आत्म द्रव्य का विकल्प रहित जो चिन्तन होता है उसे निरालम्ब ध्यान कहते हैं. ऐसी तरह ध्यान करने से समाधीकी प्राप्ति होती है सो कहते हैं:—

अष्टम पत्र “-समाधि”

“तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपं शुन्यमिव समाधि”
अर्थात्—ध्यान के पीछे समाधि होती है. समाधि में ध्याता भान भूल ध्येय रूप बनजाता है, आत्मानुभव संपूर्णतासे प्राप्त होता है. निर्विकल्पवृत्ति से आत्म स्वरूप में रमणता होती है. यहांही अखण्ड सुख का भुक्ता बन जाता है. समाधीवन्त की मुखमुद्रा सदा प्रफूलित, वचन शीतल निर्विषयीं और काया अत्यन्त गौरव गुण की धारक निश्चल, अकुटिल, किसीकोभी खेद नहीं उपजे ऐसी बन जाती है.

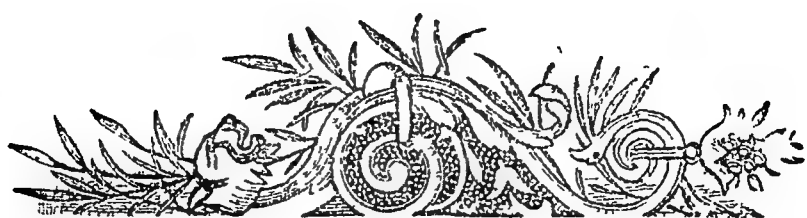
“तयमेकत्र संयम ” धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों की एकत्रता होनासो ही संयम है. संयम से ही सर्वसुख और परमपदकी प्राप्ति होती है.

शुभध्यानस्य “फलं.”

इस विधिसे किया हुआ ध्यान इस जीवको मोक्ष पथ लगाने वाला है, हृदयके ज्ञान दीपकों प्रदित करने वाला है, अतिंद्रिय-मोक्षके सुखको प्राप्त करने वाला है. यों ध्यान में प्रवेश करनेसे ही अध्यात्म दिशा शांतीकी प्राप्ति होती है. इन्द्रियोंके विषय उसके चित्तकों आकर्षण कर सके नहीं हैं, मोह निद्रास्वभावसे समय २ नष्ट होती, सर्व क्षय होजाती है, और ध्यान निद्रा (समाधी) की प्राप्ति होती है. इस तरेसे शुद्ध ध्यान में प्रवर्तनेसे जीवकों महा पराक्रम प्रगटता है वीतराग दशाकों प्राप्त होता है. उसवक्त ध्याताको मुक्ति सुखका अनुभव यहांही (इस लोक-में) होने लगता है. ऐसी प्रबल शक्तिके धारन करने वाला ये विधि युक्त किया हुआ ध्यान है.

यह क्षेत्वादी ८ प्रकारके शुद्धाशुद्ध ध्यान साधनोंमें से अशुद्धको त्याग शुद्धको ग्रहण करनेवाले और यम नियम आदि अष्ट प्रकारके जो साधन बताये उनकी साधना यथा विधि करनेसे ध्याता ध्यानकी सिद्धीको प्राप्त हो सकेंगे.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के बालब्रम्हाचारी मुनी श्री अमोलक ऋषिजी रचित ध्यानकल्पतरु की शुभध्यान नामे उपशाखा समाप्त.

तृतीयशाखा—“धर्मध्यान”

जैसे पहिले अशुभ ध्यानके दो भेद [आर्त-ध्यान और रौद्रध्यान] किये, तैसे शुभध्यान के भी दोही भेद जाणना:—धर्म ध्यान, और २ शुक्ल ध्यान इनका वर्णन अब आगे चलेगा.

पहले उपशाखामें शुभध्यान करने की विधि बताइ. अब यहां ध्यानस्थ हूये पीछे, अच्छा जो विचार करना सो कहते हैं. अच्छे विचार दो तरह से होते हैं,—१ एकांत कर्मोंकी निर्जरा कर, सर्व कर्मोंको नष्ट कर, मोक्षरूप फलका देने वाला, उसे शुक्लध्यान कहते हैं. इसका बयान आगे किया जायगा. और २ जो विशेष अशुभ कर्म तथा किंचित् शुभ कर्म का नाश करे. और निर्जरा और पुन्य प्रकृति का उपार्ज, न करे सो धर्मध्यान; इसका वर्णन यहां करता हूं.

सूत्र-धम्मेशाणे चउविह चउप्पडायारे पण्णंते तंजहा.

अर्थ—धर्म ध्यान के-चार पाये, चार लक्षण, चार आलम्बन, और चार अनुप्रेक्षा, यों सोलह भेद श्री तीर्थंकर भगवंत ने फर माये हैं, वैसेही यहां कहतेहैं:-

प्रथम प्रतिशाखा-धर्मध्यानके 'पाये'

आणा विजय, आवाय विजय,
विवाग विजय, संठाण विजय.

अर्थ—धर्म ध्यान के चार पाये:—१

आज्ञाविचय, २अपाय विचय, ३ विपाक विचय, और ४संठाण विचय.

जैसे तरु (वृक्ष) की चिरस्थाई के लिये पाया (जड़) की मजबुताई की जरूर है. तैसे ही ध्यानको स्थिर करने के लिये चार प्रकारके विचार करते हैं:-
१ श्री भगवंत ने इस जीवके उद्धारके लिये हेय (छो-डने योग्य) ज्ञेय (जाणने योग्य) उपादेय (आ-दरने योग्य) क्या क्या हुकम फरमाया ? उसका विचा-र करे सो आज्ञा विचय धर्मध्यान. २ यह जीव अनंत कालसे क्यों दुःखी है ? यह दुःख दूर कायसेहोते हैं ? ऐसा विचार करना सो अपाय विचय धर्म- ध्यान, ३ कर्म क्या है ? कैसे उत्पन्न होते हैं ? और क्या क्या

फल देते हैं ? यह विचार करे सो विपाक विचय धर्म ध्यान. और ४जिस जगत् में इस जीवकोपरीभ्रमण करते अनंत काल व्यतिक्रांत होगया, उस जगत् का कैसा आकार है? यह विचार करे सो संठाण विचय धर्म ध्यान,

इन चारहीका विस्तार से वर्णन आगे कहते हैं:—

प्रथम पत्र—“आज्ञा विचय”

“आज्ञा विचय” धर्म ध्यानके ध्याता ऐसा ध्येय (विचार) करेकि—इस विश्वमें रहे हुये बहोतसे जीव आत्म कल्याण की इच्छा करते हैं, वो आत्म कल्याण एक श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञामें प्रवर्त्तने (चलने) से ही होता है. श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञामेंही रहके साधू, श्रावक जो करणी करते हैं, वो करणी ही आत्म कल्याणकी करने वाली है. आज्ञासे-ज्यादा कमी और विपरीत श्रद्धन करे, वोही मिथ्यात्व की गिनतीमें है. इस लिये श्री जिनेश्वर भगवान की आज्ञा क्या है? उसका अव्वल विचार करनेकी बहुत आवश्यकता (जरूर) है, श्री जिनेश्वर भगवान सर्व ज्ञाता (केवल ज्ञान) को प्राप्त हो, अधो (नीचा) मध्य (विचला) उर्ध (उंचा) तीनही लोकमें. भूत(गया)

भविष्य [होनेवाला] और वर्तमान (वर्तें सो) इन ती. नही कालमें, जीव और पुद्गलकी अनंतानंत पर्यायों. का जो परावर्त्तन [पलटा] हो रहा है उनका प्रकाश किया. तबही आपन उनके हुकमसे जगत् के चराचर (चल स्थिर) पदार्थोंके कोविद [जाण] हुये हैं. और अगोचर [बिन देखते] पदार्थोंके गुण और पर्याय इतने सूक्ष्म-अग्राही हैं कि अपन तो क्या, परन्तु बडे २ चार ज्ञानके धारी, द्वादशांग के पाठी, महा मुनिवरों केही ग्रह्य (लक्ष) में आने मुशकिल होते हैं. जो पदार्थ अपने समजमें नहीं आते हैं, तो भी उन्हें अपन शा-स्त्रादिमें पढकर सत्य मानते हैं. यह निश्चय अपनकों श्री तीर्थेश्वर भगवानकी आज्ञाके मानने सेही हुवा है; क्यों कि अपन निश्चयसे समजते हैं कि श्री वीतराग देव राग द्वेष रहित हैं, उन्हें किसीकाभी पक्ष नहीं है, कि वो कधी अन्यथा [झूठ] बोलें. श्री सर्वज्ञ प्रभूने कैवल्य ज्ञानमें जैसा देखा वैसा फरमाया, वो सर्व सत्य है.

श्री जिनेश्वर भगवाननें जोजो फरमाया है उसमे-
का कुछ आवश्यक ज्ञान यहाँ स्ट्रोक करके करे

सुत्रार्थ मार्गणा महाव्रत भावनाच,
पञ्चेन्द्रिययोप शमता ति दयार्द्र भावः;
बन्ध प्रमोक्ष गमना गति हेतु चिन्ता,
ध्यानतु धर्म मिति तत्प्रवदन्ति तद्भूः.

सागर धर्मासृत

अस्यार्थ—सुत्रोंका अर्थ जीवोंकी मार्गणा, महाव्रत भावना, पांच इन्द्रियों दमनका विचार, दयार्द्रभाव, कर्मसे बन्धनका और छुटनेका उपाय—का विचार, चार गति और ५७ हेतुकी चिंतवना, इत्यादि विचार करे उसे धर्म ध्यानका ध्याता श्री तत्त्वज्ञ प्रभूने फर, माया है.

ध्यान कर्ताको श्रुतज्ञानकी अव्वल आवश्यक्ता है; इस लिये पहले यहां श्रुतज्ञान का वरणन करते हैं.

“सूत्रार्थ”

गाथा—सुयकेवलं च णाणं, दोणी वि सरिसा-
णि होति बोहेओ. सुयणाणं तु परो-
रकं, पच्चरकं केवल णाणं.

गोमटसार,

अर्थ—श्रुत ज्ञान और केवलज्ञान दोनों बरोबर हैं, फरक इतनाही है कि श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योंकि-केवली भगवानने जो जो भाव

केवल ज्ञानमें जाणे हैं, वो सर्व [प्रकाशे उत्ते] श्रुत ज्ञान करकेही श्रोता गणको समजा सके हैं, और केवली के वचनसेही नरक स्वर्ग जावत मोक्ष तक की रचना छद्मस्थ जाणते हैं. वो भी श्रुत ज्ञान ही है. सयंभू रमण समुद्रसेभी अधिक गंभीर; लोकालोक सेभी बड़ा. सर्व पदार्थोंके अतिरिक्त, कोद्व्यान सूर्यसेभी अधिक प्रकाश कर्ता श्रुत ज्ञान है. श्रुतज्ञानको *द्वादशांग, और चार † अनुयोग करके, तथा ‡ अंग§

* अचारांग, सुयगडायांग, ठाणायांग, समवयांग, भंगवती. ज्ञाता, उपशेकदशांग, अंतगडदशांग, अणुत्तरोववा इदशांग, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र, और दृष्टीवाद, यह द्वादशांग, † प्रथम चरणानुयोग-जिसमें आचारका कथन जैसे आचारंगादी शास्त्र. द्वितीय गणितानुयोग-गणित (संख्या) के शास्त्र जैसे- चंद्रप्रज्ञाप्ती आदि शास्त्र, तृतीय धर्मकथानुयोग सो कथाके शास्त्र जैसे- ज्ञाताजी आदि शास्त्र, और चतुर्थ द्रव्यानुयोग, जिसमें धर्म-स्ति आदि षटद्रव्यका विचार जैसे सुयगडायांगजी आदि शास्त्र, यह चार अनुयोग. ‡ आचारांग आदी द्वादशांगके नाम कहे उसमेंसे अब्बी इस कालमें दृष्टीवादांगका अभाव है, इस लिये ११ ही अंग गिणे जाते हैं. § उपांग १२-उववाइ, रायप्रसेणी, जीवा भिगम, पन्नवणा; जंशुद्धीपप्रज्ञाप्ती, चंद्रप्रज्ञाप्ती सूर्य प्रज्ञाप्ती. निरिया वलिका कप्पया, पुप्फिया, पुप्फचुलियो, वन्हीदशा. यह १२ उपांग

उपांग ॥ छेद, %मूल, और अनेक प्रकीर्ण ग्रन्थों करके विस्तृत किया गया है. * अनेक चमत्कारिक वि-
द्याका सागर है. यह शब्दों करके अवर्णित है, बड़े २
विद्वान भी इसका पार नहीं पासकते हैं, श्रुत ज्ञानही
सच्चा तीर्थ है, कि जिसमें पापका लेशभी नहीं है.
और इसमें स्नान करनेसे बड़े २ पापात्मा पवित्र हो
गये हैं. येही जगत् जंतुओंके उद्धार करने सामर्थ्य है,
योगीयोंका तीसरा नेत्र है. इत्यादि अनेक गुणों करके
प्रतिपूर्ण भरा हुआ श्रुत ज्ञान है. इसको अभ्याससे
प्राप्त करनेमें धर्माध्यानीको बिलकुल ही प्रमाद नहीं
करना चाहिये.

॥ व्यवहार. बृहत्कल्प, नशीत, दशाश्रुतस्कंध, यह ४ छेद.
%दशावैकालिक, उत्तरध्ययन नंदी, अनुयोगद्वार. ए ४ मूल.

* अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के मूल अक्षर ६४ हैं. उन
में ३३ व्यंजन, २७ स्वर और ४ योग बह हैं, इस के सं-
योग जनिक अर्थात्-द्विसंयोगी त्रिसंयोगी चतुःसंयोगी
इत्यादि षोडश संयोगी पर्यंत भंग करिये. और उन सम-
स्त भंगों की जोड़ देना. तब एक धारि एकट्ठीप्रमाण स-
समस्त अपुनरुक्त अक्षर श्रुतज्ञानके १८४४६७४४०७९५५-
१६१५ इतने होते हैं, इनमें सर्व श्रुत ज्ञानका समावेश
होजाता है. इन को परमागमा विषे जो प्रसिद्ध जो म-
ध्यम पद उसके अक्षर-१६३४८३०७८८८, इन का भाग
देना सो ११२८३५८०००५, यहनो अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञान-

अब आगे जो जो बयान चलता है वो सब श्रुत ज्ञान के पेट में ही समझना

(मार्गणा है) **“मार्गणा”**

गाथा—गइ इंदीए काए, जोए वेए कसाय णाणेय,
संजय दंसण लेसा, भव सम्मे सन्नि आहरे.

तृतीय कर्म ग्रन्थ

अर्थ—गति, इन्द्रिय, कार्या, जोग, वेद, कषाय, ज्ञान, सेजर्म, दर्शन, लेश्या, भव्य, अभव्य सम्यक्त्व, सन्नि असन्नि, आहारिक अनाहारिक, यह १४ मार्गणा. मार्गणाका ज्ञान अतीही गहन है. इसके विचारसे ध्यान में अच्छी स्थिरता रहने का संभव है. इस लिये यहां मार्गणा कहते हैं;

१ “गति”, गति उसे कहते हैं कि जिसमें गता-गत (आवागमन) करे. वह गती ४ हैं:—(१) ‘निरकगति’ जो अधो (नीचे) लोक में ७ दुखमय स्थान हैं. [२] ‘तीर्यच गती’ जो एकेन्द्रिय सूक्ष्म तो स.

के पद का परीमाण आया. इनके तो द्वादशांग रूप भुक्त है. और आवशेष अक्षर ८०११८९५. इतने रहे सो अंग बाह्य कहाये, इन अक्षर के १४ प्रकीर्णक दश वैकालिक उत्तराध्येन आदिक कहा वै है. ऐसा लेख दिगम्बर मत के तत्त्वार्थ सूत्र की अर्थ प्रकाशीका नामक वचनी का के पहिले अध्याय में लिखा है.

वै लोक व्यापी हैं, और बादर एकेंद्रिय तथा बैन्द्री-
यसे पंचेन्द्रिय पर्यंत पशु (जानवर) जीव हैं. (३)
मनुष्य गति' जो तिरछे लोकमें कर्मभूमि, अकर्म भू-
मी मनुष्य जीव हैं. (४) 'और देव गति' जो पात-
ल (नीचे) लोकवासी भवन पति, बाणव्यंतर, देव-
तिरछे लोकमें चंद्र सूर्यादि जोतिषि देव, और उर्द्ध
(उंचे) लोकवासी-कल्पवासी १२ स्वर्ग (देवलोक)
में रहे वह, कल्पातित सो ९ ग्रीवेग और अनुत्तर वि-
मान वासीदेव. यह चार गति. और पंचमी मोक्षको
भी गति कहते हैं परंतु वहां गये पीछे पुनरावृत्ति [आ-
ना) नहीं है.

२ " इन्द्रिय" इन्द्रिय उसे कहते हैं, जिससे जीव,
की जातकी समझ होए. वह इन्द्रिय ५ हैं-(१)
'एकेंद्रिय' जो पृथ्व्यादिक एक स्पर्श इन्द्रिय वाले
जीव. (२) 'बेन्द्रिय' जो किटकादिक स्पर्श और रस
इन्द्रियवाले जीव. (३) 'तेन्द्रिय' जो यूका [ज्यूं]
दिक स्पर्श रस और घ्राण इन्द्रिय वाले जीव. [४]
'चोरीन्द्रिय' जो मक्षिकादिक स्पर्श, रस, घ्राण, और
चक्षू इन्द्रिय वाले जीव. (४) और 'पंचेन्द्रिय' जो
मच्छादि जलचर, [पाणीमें रहे] पशु गायान्दि
स्थलचर (पृथ्वीपर रहे) हंसादि पक्षी खेचर, (आ-

काशमें उड़ें) तथा नरक मनुष्य आरे देवता स्पर्शी, रस, प्राण, चक्षू और श्रोतेंद्रियवाले जीव. इन सिवा-य ❀ अनेंद्रिय जीव केवली भगवानको कहते हैं.

३ “काय” काया, शरीरको कहते हैं, वह जीवयुक्त काया ६ हैं- [१] ‘पृथ्वी काय’ (मट्टी) (२) ‘अपकाय’ [पाणी] (३) ‘तेजकाय’ (अग्नि) वाउकाय’ (वायू-हवा) (४) ‘वनस्पति’ [मवजी-लीलोत्री] (यह पांच एकेंद्री हैं) और (६) ‘ब्रह्मकाय’ (हलते चलते बेंद्रीय से लगा पचोंद्रिय पर्यंतके जीव).

४ “जोग” जोग-दूसरेसे सख्यन्ध करे वह जोग ३ हैं:-[१] ‘मन योग’ [उंतःकरणक विचार] (२) ‘वचन योग’ [शब्दउच्चार] (३) ‘कायायोग [प्रत्यक्षशरीर]

५ “त्रेय” वेद विकारका उदय होवे वह वेद ३:- (१) स्त्री, (२) पुरुष, (३) नष्टंसक.

६ “कषाय” कषाय केंसारका कस्स (रस) आके आत्माके प्रवेशमे जमे वह कषाय ४ हैं:- (१) क्रोध, (गु-स्ता) (२) भ्रान्त (अभीलान) (३) ‘माया’ (कपट) (४) ‘लोभ’ (तृष्णा).

शेखर ज्ञानिनि अनेन पातये: मग्नादि विषययो पहले ही जान रये हैं इस लिये उन्के कर्मादि अव्यय नपतें, उन्के विद्वत्ते उन्के कर्मजनोंजन नहीं हैं.

७ “ज्ञान” ज्ञान—जिससे पदार्थको जाणे वह ज्ञान ८ हैं:—(१) ‘मति ज्ञान’ (बुद्धि) (२) ‘श्रुति ज्ञान’ (शास्त्र सम्बन्धी) (३) ‘अवधी ज्ञान’ (रूपी सर्व पदार्थ जाणे) (४) ‘मन पर्यव ज्ञान’ (मनकी बात जाणे) (५) ‘केवलज्ञान’ (सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव जाणे) (यह) (५) ज्ञान सम्यग द्रष्टीको होये हैं) और (६) ‘मति अज्ञान’ (कुबुद्धी) २ ‘श्रुति अज्ञान’ (कुशास्त्राभ्यास) ३ ‘विभंग ज्ञान’ (उलट जाणे) यह ३ अज्ञान मिथ्यात्व द्रष्टीको होते हैं।

८ “संयम—कूकनोंसे आत्मा का निग्रह करना रोकना वह संयम ७ हैं:—१ ‘अवृत्ति’—जिस सम्यक द्रष्टी ने मिथ्यात्वसे आत्माको बचाइ] २ ‘देशव्रति’—श्रावक. ३ ‘सामाङ्क’-देशसे [श्रावककी) और जाच-जीव (साधुकी] ४ ‘छे दोषस्थापनिय’-[दोषसे निवारनेवाला] ५ ‘परिहार विशुद्धि’ (शुद्ध चरित) ६ ‘सूक्ष्मः पराय’ (थोड़े लोभादिगर सब दोष रहित) ७ ‘यथा रुपात्’—[सर्वथा दोषरहित]

९ “दंशण” दर्शन—देखे या द्रशे सो दर्शन ४ हैं:

१ चक्षु दर्शन—आँखोंसे देखे २ ‘अचक्षुदर्शन’—आँखविना चार इन्द्रियसे और मनसे द्रशे ३ अवधी दर्शन, रूपीपदार्थ दूरसे देखे, और ४ ‘केवल दर्शन’=

सर्व द्रव्य. क्षेत्त, का उ भाव देखे -दर्शो

१० “लेश्या” (कर्मसे जीवको लेश-लेप चडावे-वह) लेशा ६ हैं.—१ ‘कृष्ण लेश्या,—महा पापी, २ नील लेश्या,—अधर्मी, ३ ‘कापोतलेश्या’—वक्रस्वभावी -धीठ, ४ ‘तेजूलेश्या’—न्यायवंत, ५ ‘पद्मलेश्या’—धर्मात्मा, ६ ‘शुक्ललेश्या’ मोक्षार्थी, और ‘अलेशी’ अयोगी केव ही व सिद्ध भगवंत’

११ “भव” संसारमें जीव दो तरहके हैं—१ भव्य वह मोक्षगामी. और २ ‘अभव्य’ वह कदापि मोक्ष न जाय. [नो भव्याभव्य सिद्ध भगवंत.]

१२ “सन्नि”, संसारमें जीव दो तरहके हैं: १ ‘सन्नि’ वह ज्ञान व मन युक्त; मातापिताके संयोगसे उत्पन्न होय सो मनुष्य तिर्यच, और देवता ओं तथा नेरिये. और २ ‘असन्नि’, वह पाच स्थावर, तीन विकलेंद्रिय और समुच्छिन्न (माता पिता बिन हुये) मनुष्य तिर्यच [नो सन्ना नो असन्नि सिद्ध भगवंत]

१३ ‘सन्ने’ यथार्थ पदार्थ की श्रद्धा वह नरूप, कत्व ७ हैं:—१ ‘मिथ्यात्व, बाह्या श्वरूप मिथ्यात्ववाओ. र अन्दर समकित पावे सो. २ ‘सास्वादान’=लेश मात्र धर्म श्रद्धकर पडजायसो. ३ ‘मिश्र’=श्रद्धार्का गडबड. ४ ‘क्षयोपशमिक’—मोह कर्मकी प्रकृति. कुछ

क्षयकरी और कुछ उपशमाइ [हांकी] ५ 'औपशमिक' मोहकी प्रकृति उपशमाइ. ६ 'वेदिक' प्रकृति वेदे यह (यह क्षायिकके पहले क्षण मात्र होती है) ७ क्षायिक मोहकी प्रकृतियों क्षय करे.

१४ "आहारे" आहार करे वह आहारिक, और मार्ग वहता (एक शरीर छोड़ दूसरे शरीरमें जाता) तथा मोक्षादिकके जीव अन-आहारिक.

यह १४ही मार्गणा तो अर्थकी सागर है परन्तु ग्रन्थ गौरव के लिये यहां संक्षेपमें चेंताया है. ध्यानी इने विस्तारसे चिंतवन करेंगे

‘महाव्रत.’

महाव्रत—बड़े व्रत, जैसे तलावके नाले रोकनेसे तलाव में पानी आना बंद होजाता है. वैसेही व्रत-प्रत्याख्यान (पचचखाण) करनेसे उस जीवके जगत्-का पाप आना बंध होजाता है.

श्रावकके व्रतकी अपेक्षासे बड़ेसोसाधुजीके पंचमहा-व्रत ध्यानी जब बहुत करके महावृत्ती होते हैं, इस लिये उन्हें अपनेब्रतोंपे, ध्यान देनेकी बहुतही जरूर है.

१ “सर्वं पाणाइ वायाओ विरमणं”=अर्थात्-ब्रस, स्थावर, सूक्ष्म, वादर, सर्व जीवोंकी हिंसासे त्रिविधर सर्वथा निवृत्ते. (सर्वथा हिंसा त्यागे).

को वही सबसे बचनसे कायासे. करावे वही मनसे बचन से कायासे. अच्छा जाने वही सबसे, बचनसे, कायासे. यह ९, कोटी

२ “सर्वं मोक्षा वायाओ विरमणं”=अर्थात् क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, और भयसे, सर्वथा विविध २ मृषा (झूठ) बोलनेसे निवृत्ते.

३ “सर्वं अदिण्णा दाणाओ विरमणं”=अर्थात् थोड़ा, बहुत, हठकी, भारी, सचित्त [सजीव] और अचित्त [निर्जीव] इनकी सर्वथा प्रकारे विविध २ चोरीसे निवृत्ते.

४ “सर्वं मेहुणाओ विरमणं”=अर्थात् देवांगना मनुष्याणी. और तिर्यचणी, इत्यादि से मैथुन सेवनेसे सर्वथा प्रकारे विविध २ निवृत्ते.

५ “सर्वं परिगाहाओ विरमणं” थोड़ा, बहुत, हलका, भारी. सचित्त, और अचित्त, इत्यादि परिग्रहसे सर्वथा प्रकारे विविध २ निवृत्ते.

(छट्ठा, ब्रतसर्वं राइ भाचणं विरमणं” अन्न, पाणी, मेवा मिठाई, और सुखवास (तंबोलादि) इत्यादि अहार रात्रीको सर्वथा प्रकारे विविध २ नहीं भोगने) ध्यानी इन महावृत्तोंको इनकी भावना भांगे तणावे सहित चिंतन करनेसे अपने कृतव्य परायण होंगे.

१२ “साधना.”

१ “अनित्य भावना-द्रव्यार्थिक नयसे अभिनर्तनी

स्वभावा धारक जो आत्मद्रव्य है उससे भिन्न (अलग) रागादि विभाव रूप कर्म हैं, उनके स्वभावसे ग्रहण किये हुये, स्त्री पुत्रादि सचेतनद्रव्य. सुवर्णादि अचेतन द्रव्य, और इन दोनोंसे मिले हुये मिश्र द्रव्य जो हैं सो सर्व अनित्य, अध्रुव, विनाशीक हैं. ऐसी भावना जिसके हृदयमें रमती है, उनका सर्व अन्य-द्रव्योंपरसे समत्वका अभाव होजाता है (जैसे वमन किये हुये पैसे समत्व कर्मी होता है.) वो महात्मा अक्षय, अनंत, सुखका स्थान, जो मोक्ष उसे पाते हैं.

२ “असरण भावना”—इस आत्माको-ज्ञान दर्शन, चरित, तथा अरिहंतादि पंच प्रमेष्टी छोड़, अन्य देविन्द्र, नरिन्द्र, स्वजन सेना, घर, धन, या मंत्र. जंत तंत्वादि कोइभी, शरण—आश्रय देनेवाले नहीं हैं. यथा दृष्टांत—(१) जैसे हरिणके बच्चेको सिंहने ग्रहण किया. उसे छोड़ाने समर्थ दूसरा हरिण नहीं होता है. (२) तथा समुद्रमें झाजमेंसे पडे—हुये मनुष्यको कोइ आश्रयभूत नहीं होता है; तैसे. ऐसा जाननेवाले परद्रव्य से समत्व उत्तार, एके-निजस्वभाव-निजगुनकाही आलंबन करेंगे; वोही निजात्म स्वरूप—सिद्ध अवस्था को प्राप्त होवेंगे.

३ संसार भावन—(१) इस संसारमें जितने द्रव्य

हैं, उन सबको ज्ञानवरणीआदि अष्ट कर्मके योगसे तथा शरीर पोषणके लिये अहार पाणी आदीसे, तथा श्रोत्रादि इन्द्रियोंसे अपने जीवने अनंतवार ग्रहण किये-और छोड़दिये, इसे द्रव्य संसार कहना. तथा (२) अंतर्मुख प्रदेशमें व्याप्त यह लोक है उनमेंसे एक-एक प्रदेशपर यह जीव अनंत वक्त जन्मा और मरा, यह क्षेत्र संसार है. (३) तथा सर्पिणी और उत्सर्पिणी काल २० कोटा-कोटी सागरका है, उसके एक-एक समय में इस जीवने जन्म मरण किये, यह काल संसार. (४) और क्रोधादि ४ कषायके, मनादि त्रिगुणके जो प्रकृत्यादि बन्धके भाव हैं, उन्हें अनंत वक्त ग्रहण कर २ के छोड़दिये, यह भाव संसार, ऐसे ४ प्रकारके संसारमें यह जीव अनादि कालसे परिभ्रमण करता थका नहीं. अब इस भ्रमणसे निवर्त संसारकी घृणा लावेगा, वोही मोक्ष पावेगा.

४ “ एकत्व भावना ”—इस जीव को सहजानंद (स्वभाव में होता) सुखकी सामग्री देखनेवाला अनंत गुणका धारक कैवल्य ज्ञान है. वोही आत्माका सहज शरीर है; वोही अविनाशी हित कर्ता है. और द्रव्य लज्जनादि कोई भी हित कर्ता नहीं है. क्यों कि अन्य पदार्थ नतको विकल्प उपजाते हैं, और अनेक

प्रकारको दुःख देते हैं. ऐसा जान सर्व बाह्यवस्तुओं से ममत्व उतार, एक आत्मापेही जा द्रष्टी जमावेगा, वोही आत्म तत्वकी खोज कर निजानंद-सहजानंद सुखको प्राप्त होगा.

५ “अन्यत्व-भावना” जगत्में रहे हुये कितनेक सजीव पदार्थोंको कुटुम्ब समजते हैं, और कितनेक अजीवको सहायक मानते हैं. परंतु वो सर्व कर्माधीन और कर्ममय हैं. वो बेचारे आपही सुखी होने सामर्थ्य नहीं हैं; तो अपनेको क्या सुख देंगे, वो अपने ही विनाशसे बच नहीं सकते हैं, तो अपनेको क्या बचायेंगे. इतने काल जो इस जीवनें संसारमें दुःख पाया, वो सब उन्हीका प्रसाद है. ऐसा निश्चय कर के है जीव! अन्य सर्व पदार्थ अलग हैं. और मैं शुद्ध चैतन्य अलग हूं. यह मेरे नहीं मैं इनका नहीं. ऐसा निश्चयकर सर्व द्रव्यसे अलग हो, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सुखी होंगे.

६ “अशुचि-भावना” इस शरीरको शुचि करने कितनेक असंख्य अपकाय (पाणी) के जीवोंका बध करते हैं, सो रिष्टाके घटको शुचि करने जैसा करते हैं. देखीये! यह शरीर कठ और शुद्धके संयोगसे तो उत्पन्न हुआ है. दुग्ध और विष्टके स्वादसे उत्पन्न हुये प-

दार्थोंके भक्षणसे वृद्धि पाया, और जिन पदार्थोंकी इस शरीरमें वृद्धि हुई वोभी अशुचि हैं, इस शरीरके सयोगसे शुचि पदार्थ अशुचि होते हैं. सुभिगंध दुर्गंधी होते हैं. प्रशंसनिय निंदनीय होते हैं. मनोहर दुर्गच्छ निय होते हैं. बहुत कालसे प्रेमकर संग्रह करके रखे हुये पदार्थ इस शरीरका सन्वन्ध होतेही उकरडीपे डालने जैसे बन जाते हैं ! ! और इस शरीरमेंसे निकलते हुये सर्व पदार्थ घृणाको उत्पन्न करते हैं. ऐसे इस शरीरमें प्रेम उत्पन्न करने जैसा कोनसा पदार्थ है ? परन्तु मोहमयमें छके हुये जीव अशुचिकोही प्राण प्यारे बनाते हैं. इससे और ज्यादा अज्ञान दिशा कोनसी ? उनकेही शरीरके उनको प्यारे लगते पदार्थ शरीरमें अलग कर उनहीके हातमें देके देखीये, वो कैसा प्यार करते हैं. इत्यादि विचारसे अशुचि शरीरपेसे ममत्व त्याग, इस शरीरके अन्दर रहा हुवा जो आत्मा (जीव) परम पवित्र ज्ञानादि रत्नोंका धारक है, इसे अशुचिमय कराग्रह (कैदखाने) से छुड़ानेके लिये ब्रह्मचर्यादि पवित्र व्रतोंको धारण कर, परम पवित्र शिवस्थानका वासी बनावे.

७“आश्रव-भावना”—जैसे सच्छिद्र नाच पाणीमें डूबे हैं, वैसेही मिथ्यात्व, अद्वत, प्रमाद, कपाथ, इन

पाप रूप पाणी, शुभाशुभ जोग रूप छिद्र करके, आत्मरूप नावमें प्रवेश कर, संसार रु समुद्रमें आत्माको डुबाता है, ऐसा जाण आश्रवको छोड़के आत्मा को संसार समुद्रसे तारनेका उपाय करे.

८“संवर-भावना”—आश्रव भावनामें आत्माको डुबाने वाले बताये. उनको रोकनेका उपाय सो संवर सम्यक्त्व वृत्त, अप्रमाद, अकषाय, और स्थिरयोग है. इनसे आत्माको रोक ज्ञानादि रत्नत्रय रूप अक्षय निधि के साथ संसार समुद्रके किनारे, मोक्ष रूप पट्टन है, उसे प्राप्त करे.

९“निर्जरा-भावना”—जीवका स्वभाव तो मोक्षमें जानेकाही है; परंतु अनादि सम्बंधी कर्म रूप वजनसे दबकर जा नहीं सक्ता है. जैसे तुम्बेका स्वभाव तो पाणीके उपाही रहनेका होता है, परन्तु उसमें कोई मट्टीके और सनके ८ लेप लगाके, सुकाके, पाणीमें डाले तो तुर्न पातलमें बैठ जाता है. फिर पाणीके संयोगसे उसके लेप गलने से वो उपर आता है, तैसेही जीव रूप तुम्बा, अष्ट कर्म रूप लेपकर, संसारमें डूब रहा है; उन लेपोंको गलाने, तुमुक्षु जन द्वादश (१२) प्रकार की तपस्या कर, कर्म लेपको गाल, संसारके अग्र भागमें जो अनंत अक्षय सुख मय मोक्ष स्थान है

उसे प्राप्त करते हैं.

१० “लोकभावना” अर्न्तानन्त आकाश रूप अलोकके मध्य भागमें, ४४३ घनाकार राजू जिले क्षेत्र में लोक हैं, लोकके मध्यमें १४ राजू लम्बी और १ राजू चौड़ी त्रस नाल है. उसमें तस और स्थावर जीव भरे हैं, और बाकीका सर्व लोक एक स्थावर जीवहीसे भरा है. लोक के उपर अग्र भागमें सिद्ध स्थान है. जो जीव कर्म से मुक्त होते (छूटते) हैं वो सिद्ध स्थान में विराजमान होते हैं. फिर वहां से कदापि चलाय मान नहीं होते हैं. सदा निरामय सुखमें लीन रहते हैं. हे आत्मा! उस स्थानको प्राप्त होनेका उपाय कर.

११ “बोध बीज दुर्लभ भावना”—और सर्व वस्तु प्राप्त होनी सहज है. परंतु बोध-बीज सम्यक्त्व रत्नकी प्राप्ति होनी बहुतही मुशकिल है; सो विचारिये! बोध बीज की प्राप्ति विशेष कर, मनुष्य जन्ममें ही होती है, “दुल्लाहा खलु माणसा भवे” अर्थात् मनुष्य जन्म मिलना बहुतही मुशकिल है. ९८ बोलकी अन्पावहु-

“३,८१,२७,९७० मण लोहेको एक भार कहते हैं. ऐसे हजार गोलका एक गोला बना. कोई देवता बहुत उपर से छोड़े. वो ६ महीने. १ दिन ६ घण्टीमें जितना क्षेत्र उन्धे सो एक राजू क्षेत्र.

तमें पहलेही बोलमें कहा है कि—“सबसे थोड़े गर्भज मनुष्य” इस बोलकी सिद्धि करते हैं—३४३ राजूका संपूर्ण लोक जीवोंसे ठसाठसा भरा है, बालाग्र जितनी भी जंगा खाली नहीं है. उसमें त्रस जीव फक्त १४ राजमें है. जिसमें ७ राजु नीचे नरक और ७ राजू माठेरा (कुलुकम) उपर स्वर्ग जिसके बीचमें १८०० जो जनका जाड़ा और १ राजू चौड़ा तिरछा लोक गिना जाता है; जिसमें असंख्य द्वीप समुद्र हैं. उसमें ४५ लाख जोजन मेंही मनुष्य लोक गिना जाता है. जिसमें—२० लाख जोजन जगह तो समुद्रनें रोकी है और कुलाचलों (पर्वतों) ने. नदीयोंने बनो ने बहुत जंगा रोकी है मनुष्यके फक्त १०१ क्षेत्त हैं. (इत्ने थोड़े मनुष्य हैं) जिसमें फक्त १५ क्षेत्त कर्म भूमीके हैं. उसमें भी आर्यभूमी कम है. जैसे भरत क्षेत्तके ३२०००-देशमें फक्त २५॥ देश आर्य हैं. ऐसे अन्य क्षेत्रोंमें भी आर्य भूमिकी नून्यता है. और १५ क्षेत्तमें से फक्त ५ महा विदेह क्षेत्रमें तो सदा धर्म करणी का जोग रहता है. और भरत एरावत १० क्षेत्रोंमें दश क्रोडा-क्रोडी सागर सर्पिणी कालमें फक्त १ क्रोडाक्रोडी सागरही धर्म करणीका होता है. सो प्राप्त होना बहुत किल है. यह भी मिलगया तो आर्यक्षेत्त, उन्नम

कुल, दीर्घ आयुष्य, पूर्ण—इन्द्रिय, निरोगी-शरीर, सुखे उपजिविक, सद्गुरु दर्शन, शास्त्र श्रवण—मनन निदिध्यासन, होके भौ-भव्य पण, सन्यग् द्रष्टिपणा, सुलभबौधी, हलूकमी, स्वल्प संसारीपणा वगैरे जोग मिले, तब धर्मपर रुचि जगे, और बोध बीज सम्यक्त्व की प्राप्ति होवे. देखा ! किन्ता दुल्लभ बोध बीज मिलता है सो, हे भव्य जनो ! अत्यन्त पुण्यौदयसे अपन बहोत उंचे आये हैं. बोध बीज हाथ लगा है (तो अब इसे व्यर्थ न गमाते) आत्म क्षेत्रमें इस बीजको रोप, ज्ञान जल (पाणी) से सींचन करो, की जिससे धर्मवृक्ष लगे जो मोक्ष पल देवे.

१२“धर्म भावना”—धारयेतिती धर्म”पडते जीवको धर (पकड) रक्खें सो धर्म.❁“संसारमी दुःख पउ रए” संसार सागर महा दुःखसे भरा है. इसमें पडते जीवको रोकके. मोक्ष स्थानमें पहुँचावे सो धर्म कहा जाता है. मोक्षार्थीको धर्मकी बहुत आवश्यकता है, वो धर्म कौनसा ? जैन कहते हैं—“धम्मो मंगल मुक्कीठं, अहिंसा संजवोतवो” अर्थात् मंगलकाकर्ता, सर्वसे उ-

“दुर्गति पततः प्राणी धारणा उचते” अर्थात् दुर्गति पडते हुवे प्राणी को धर रक्खेपकड रक्खे उमेध-कहते हैं.—योग शास्त्र-

त्कृष्ट धर्म वोही है की जो-अहिंसा (दया) संयम (इन्द्रिय दमन) और तप करके सयुक्त होए. वेद की श्रुति कहती है “अहिंसा परमोधर्मः” अर्थात् परमोत्कृष्ट धर्म वोही है कि जहां अहिंसा (दया) ने सर्वांग निवास किया है. विष्णु-पुराण कहता है- “अहिंसा लक्षणो धर्मः, अधर्मः प्राणी नाबंधः” अर्थात्—अहिंसा (दया) है सोही धर्मका लक्षण है, और हिंसा है सो अधर्म है. कुरान कहते हैं. “फला तजअलूबुतन् कुक मकावरलहयवनात” अर्थात्-तू पशू पक्षीकी कबर तेरे पेटमें मतकर. बाइबल कहते हैं—“दाउ शाल्ट नोट कील” (*Thou shalt not kill*) अर्थात् तू हिंसा करे मत. इत्यादि सर्व शास्त्रोंमें धर्मका मूल ‘दया’ ही फरमाया है. दयाके दो भेद, १ परदया तो छे काय जीवकी रक्षा करना, और २ स्वदया सो अपनी आत्माको अनाचीर्ण (कुकर्मों) से बाचना. कि जिससे अपनी आत्मा अगमिक कालमें सर्व दुःखसे छूट मोक्षके अनंत अक्षय सुखकी प्राप्ति करे

यह १२ ही भावना मुमुक्षु, प्राणीयोंको मोक्ष गमन करते हुये पंक्तिये निसरणी रूप है.

“पञ्चेन्द्रि योपशमता. ”

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोष मृच्छत्य संशयम् ॥

सन्नियम्यतुतान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

अर्थ—जीवों इन्द्रियोंके वश में होनेसे अनेक वि-
टस्वना पाते हैं. और इन्द्रियोंको अपने वश में करने
से आनंदमय मोक्षपद प्राप्त करते हैं.

१ 'श्रोतेंद्री'—कानका स्वभाव जीव, अजीव,
और मिश्रके शब्द ग्रहण करनेका है. इसके वश में
पड मृगपशु मारा जाता है. २ 'चक्षु इन्द्रि'—आँखका
स्वभाव काला-हरा-लाल-पीला और श्वेत, रंगों ग्रह
ण करनेका है. इसके वशमें पडके रंग नष्ट जाना
है. ३ 'घर्णेन्द्रि'—नाकका स्वभाव सुगन्ध और दुर्गन्ध
गंधकों ग्रहण करनेका है. इसके वशमें पड भ्रमरपक्षी
मारा जाता है. ४ 'रसेन्द्रि'—जिह्वाका स्वभाव-खट्टा
मीठा-तीखा-कड़ू-कपायला, रसों ग्रहण करनेका है.
इसके वशमें पड मच्छी मारा जाता है. ५ 'स्पर्शेन्द्रि'—
इसका स्वभाव हलका-भारी-ठन्डा-उन्हा-लुकावा-चि-
कना-कौमल-खरदरा स्पर्शोंको ग्रहण करनेका है. इ-
सके वशमें पडके हथी मारा जाता है. अब जरा से
चीए! एक एक इन्द्रिके वशमें पडे, उनकी अज्ञान
मृत्यु हुई: तो जो पांचही इन्द्रिके वशमें पडे हैं,
का क्या हाल होगा? कृप कर्मका बदला
जाके अवश्यही भोगवेंगे.

अज्ञानसे जीव दुःखरूप इन्द्रियोंके विषयमें सुख मानते हैं. यह आश्चर्य (तमाशा) भी तो जरा देखीये! (१) जो शब्द सुननेसे सुखही होयतो गाली सुन संतप्त क्यों होते हैं, क्योंकि उत्पत्ती और ग्रहण करनेका स्थान तो एकही है, और जो गालीयोंको दुःख रूप मानते हैं वो स्नेही स्त्रीयोंकी गाली सुन खुशी क्यों होते हैं. (२) रूप देखके प्रसन्न होते हैं तो अशुचि देख क्यों घ्राण (दुगंच्छा) करते हैं. क्यों कि वोभी कोई वक्त में चित्त को हरण करने वाला पदार्थ था! तथा आगमिक काल में रूपान्तर पके मजा देनेवाला होजाता है. और सच्चीही अशुचीसे नाखुष होवेतो स्त्री सम्बन्ध अशुची के मथनमें क्यों मजा मानते हैं. [३] दुर्गंध आनेसे नाक क्यों फिरा. ना क्योंकि वोभी एक तरहकी गंधही है. रूपांतर हो मनोहर हो जाती है. और जो सच्चेही दुर्गंध से ना. राज होते होतो मृत्यु लोककी ५०० जाजन उपर दुर्गंध जाती है, उसमें क्यों राचे हो! (४) मन्योग. मधुर रस सेही जो सुख प.ते हैं वो फिर हकीमसे क्यों कहें कि शक्कर खाइ जिससे बुखार आगया, और घृत खाया जिससे खांसी होगइ. जो घृत शक्कर जैसे पदार्थ ही दुःख दाता हैं. तो फिर अन्यका क्या

कहें, वैदक कहता है, “रस्साणी ते रोगाणी” अर्थात् रसका भोग रोगकाही कारण है, फिर इस में सुख कैसे माने? ५ चित्त मुनीने ब्रम्हदत्त चक्रवर्तिसे कहा है—“सब्बे आभरणा भारा, सब्बे कामदुहावहा.” अर्थात् सर्व भूषण (गहनों) भार भूत हैं, और सर्व भोग दुःख दाता हैं, सो सच्चही है, जैसे सुवर्ण धातु है वैसा लोहाभी धातु है, राजाकी तर्फसे सुवर्णकी बेडी-बक्षीस हुइ तो खुश होते हैं कि हमें पाव में पेहरने सोना मिला और लोहेकी बेडीकी बक्षीस होनेसे रुदन करते हैं, इस विचारसे जाना जाता है कि भूषण में सुख दुःख नहीं परन्तु माननेमेंही है! ऐसेही सर्व काम भोग दुःख दाता है, उनका नामही विषय भोग है; अर्थात्-जेहर खाना परन्तु; जैसे विष (जेहर) और विशेष ‘य’ प्रत्यय विशेष है तो यह जेहरसेभी अधिक घांती है, जेहर फक्त भोक्ता-खानेवालेकोही मारता है और विषयतो विचार मालसेही विवहाल-बावलावना कर अनेक फजीती करता है, औरभी:—

विषयस्य विषयाणांच । दूर मत्यन्त मन्तरम्॥

उपभुक्तं विपंहन्ति । विषया स्मरणादपि ॥

अर्थ—विष (जेहर) में और विषय (भोग) में बहुत ही अंतर है, क्यों कि-विष तो खाने से प्राण काह

रण करता है और विषय समरण मात्र सेही मार-
डालता है.

भगवंतने फरमायाहैकि-‘काम भोगाणुरयणं, अनंत संसार
बद्धणं,’ अर्थात्-काम भोगमें रक्त रहनेसे, अनंत संसार
बढ़ता है. मतलबकी-विषयो एकही भवमें मारता
है, और विषय भोग अनंत भवतक मारतेही रहते हैं,
बड़े २ विद्वानोंको और महा ऋषियोंको बावला बना
देते हैं, ऐसा दुरुधर जेहर है. विषय सुखकी इच्छा
कर भोगवते हैं. परन्तु क्या २ हानी होती है सोभी
तो जरूर देखो! शक्ति, बुद्धी, तेज, स्तव, इनको नष्ट
कर, अत्यंत लुब्धतासे, सुजाक आदि रोगोंसे, सड़,
कीड़ेपड़ मरके नरकमें पोलादकी गर्मागर्म प्लूतलीके
साथ गमन कर आक्रांद करते हैं. ऐसे दुःखके सागर
विषयको सर्व सुख सागर माने वो शाणा कैसा? *
इस तमाशेपे लक्ष दे, धर्म ध्यानी पंचन्द्रियके विषय
भोगकी अभीलाषा रूप अज्ञानताको दूर कर, निर्वि-
षयी-निर्विकारी-वन सुखी होते हैं.

* सवैया-दीपक देख पतंग जला और स्वरशब्दसुणमृग
दुःखदाइ; सुगंधलेइ मराभ्रमरा और रसके काजमच्छी वि
रलाइ, कामके काज खुता गजराज, यह परपंच महा दुःख
दाइ; जो अमरापदचावनहो इन पांचोंको वशकीजेरे भाइ

किंवहु लेखनै नेह । संक्षेपादिद मुच्येत॥

त्यागो विषय मात्रस्य । कर्तव्योऽखिल मुमुक्षुभिः॥

अर्थ—ज्यास्ति लिख कर क्या करना है. संक्षेप-
में इतनाही कहना है कि—मोक्ष के अभिलाषीयोंको
सर्वथा विषयका त्याग करनाही चाहिये.

‘दयार्द्र-भावः’

श्री सुयगडांग सूत्रके द्वितिय श्रुत्स्कंधके प्रथम
अध्यायनमें भगवंतने फरमाया हैः—

सूत्र—तत्थ खलु भगवंतां छ ज्जिवाणिकाय हेउं प-
ण्यता तंजहा, पुढवी काए जाव तसकाए, से जहा-
णामये मम अस्सायं दंडेणवा अठीणवा. मुठीणवा.
लेलूणवा, कवाल्लेणवा, आउट्टिज्जमाणस्सवा, हम्ममा
णस्सवा; तज्जिज्जमाणस्सवा; ताडिज्जमाणस्सवा, प-
रियाविज्जमाणस्सवा, किलविज्जमाणस्सवा, उद्वि
ज्जमाणंस्सवा; जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाका
रं दुक्खं मयं पाडिसंवेदेमि; इच्चेवं जाण संवेभूता
संवेपाणा, संवेसत्ता-दंडेणवा जाव कवाल्लेणवा आ-
उट्टिज्जमाणावा. हम्ममाणावा. तज्जिज्जमाणावा,
ताडिज्जमाणावा, परियाविज्जमाणावा. किलविज्जमाणा
वा. उद्व विज्जमाणावा. जाव लोमुक्खणणमायमवि;

हिंसाकरं, दुःखं मयं पडिसंवेदोति. एवं नचा सब्वेपा-
णा जाव सत्ता ण हंतवा, ण अज्जावेयव्वा. ण परि-
धेतव्वा; ण पारित्तावे यव्वा; ण उद्देवेयव्वा; ॥ श्री ॥
से बेमी-जेय अतिता, जेय पडुप्पन्ना, जेय आगामि-
स्सामि अरिहंत भगवंत. सब्वेते एव माइक्खंति एवं
भासंति. एवं पण्णवेति. एवं परुवोति सब्वेपाणा जाव
सब्वे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा. ण परिधे-
तव्वा; ण पारित्तावेयव्वा, ण उद्देवेयव्वा. एसे धम्मे
धुवे, णीति ए, सास ए. समिच्चलोगं खेयन्नेहि पवेदेति.

अर्थ,—द्वादश जातिकी परिषदामें भगवंत श्रीतीर्थ-
कर देवने निश्चयके साथ फरमाया है कि-छे: जीवका-
योंकी हिंसा कर्मबन्धका कारण है. वो छे जीवकाया-
के नाव कहते हैं:—पृथ्वी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्प-
ति, और त्रस, इनको दुःख होता है वो यहां द्रष्टांत
करके बता ले हैं. “जैसे * मुझे असाता देवे दंडेसे
हडीसे, मुष्टिसे, पत्थरसे, कंकरसे, मुझे मारते, तर्जना,
ताडना करते परिताप उपजाते, दुःख देते, उद्वेग उ-
पजाते, या जीव काया रहित करते, जावत् शरीरपे-
का रोम (बाल) मात्रभी उखाडते. इन हिंसाके का-

*सूद. श्री महावीर परमात्मा अपनेही को बता-
के फरमाने हैं ?

रणोंसे जैसा दुःख और डर मेरेको होता है, ऐसाही जाणो-सब जीव (पंचेन्द्रियों) को, सब भूत (वनस्पति) को, सर्व प्राणी [बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौन्द्रिय] को, और सर्व सत्व [पृथिवी, पाणी, अग्नि, वायु] को दंडसे मारते जावत कंकरसे मारते, अक्रोश, ताडन, तर्जन-करते, परिताप उपजाते, किलामणा (दुःख) देते, उद्वेग उपजाते, जावत जीवकाया रहित करते, रोम मात्र उखेडतेभी, इन हिंसाके कारणोंसे वो जीव दुःख और डर मेरे जैसाही मानते हैं—अनुभवते हैं.” ऐसा जाणके सब प्राण, भूत, जीव, सत्वको मारना नहीं, दंडसे ताडना नहीं, बलत्कार जब्बर दस्ती-कर पकडना नहीं- या किसी काममें लगाना नहीं. शरीर, मानसिक दुःख उपजाके परिताप देना नहीं. किंचितही उपद्रव करना नहीं; और जीव काया रहितभी करना नहीं. ऐसा उपदेश गयेकालमें जो अनंत तीर्थकर हुये वर्तमानकालमें जो विद्यमन हैं. और आवते कालमें अनंत तीर्थकर होयंगे उन सबहीने ऐसाही फरमाया है, संदेह रहि कहाहै, ऐसा उपदेश दिया है, कि—“सर्व प्राण भूत जीव सत्वको मारना, ताडना, तर्जन परिताप, करना बंधनमें डलना नहीं, शरीरिक मानसिक दुःख उपजाना नहीं, जावत जी-

व काया रहित करना नहीं, येही धर्म दया मय नि-
श्चय है। नित्य है, शाश्वत (सनातन) है। इन वच-
नों को विचारना कि सब जीव बेचारे कर्मों के वश में हो
दुःख सागर में पड़े हैं, उनके दुःख को जाणनेवाले ख-
दज्ञ, ऐसे श्री तीर्थकर भगवान ने फरमाया है कि स-
बकी दया पालो रक्षा ! करो ! !

गाथा—कल्याण कोडिजणणी, दुरंत दुरियादूरठवणी;
संसार भवजलतरिणी, एंगंत होइसिरिजीवदया-
अर्थ—क्रोडो कल्याणको जन्म देने वाली दुर्दंत दु-
स्ति (पाप) के नाश करी करनेवाली, संत पुरुषों के
स्थान रूप, संसार महा सागर को तारने नाव समान,
इत्यादि अनेक सुकायों की करनेवाली सफल देनेवा-
ली श्री जीव दयाही है-

‘दयाही धर्मका मूल है,’ सर्व मत मतांतर एक द-
याकेही सारेस चल रहे हैं। दया-अनुकम्पा सम्यक्त्वी-
यो (धर्मात्माओं) का लक्षण है। ऐसी पवित्र दया

दीर्घ द्रष्टिसे महा दयाल श्री तीर्थकर भगवान के
वचनों के तर्फ लक्ष दीजिये! खुद भगवान ही फरमाते हैं
कि, छे काय की हिंसा करनेसे उन्हें मेरेही जैसा दुःख
होता है! ऐसे दयाल प्रभू को छेही काया की हिंसा कर
खुशी करना चाहते हैं, यह कितनी जबर मोह हिंसा !!

को धर्म-ध्यानी आपणी आत्मामें सदा निवास देते हैं
अर्थात् सदा दयार्द्र भाव रखते हैं.*

दयालु अन्य जीवोंको दुःखीदेख करुणा लाते हैं।
त्रस स्थावर जीवोंको शरीरिक (रोगादिक और मा-
नसिक (चिन्ता) से पिडित देख, करुणा लावे, जैसे
अव्वी कोइ दयावंत किसी बंधीर (बैरे) को देख,
विचारते हैं कि इस बेचारेके कैसा पापका उदय है,
कि यह सुण नहीं सक्ता है। बंधीर और अन्धा दोनों
दुःखसे पिडित देखनेसे विशेष दया आती हैं। वैसेही
किसीको अंगोपांग वं अन्न वस्त्र हीन देख, रोग सो-
गसे पीडाते देख, बहुत दया आती है। तैसेही बेचारे
तिर्य्यच (पशु) अन्न वस्त्र गृह रहित निराधार हैं, परा-
धीनतासे क्षुधा-तृषा-शीत ताप आदि अनेक दुःख भो-
गवते हैं, तिर्य्यच पंचेन्द्रियसे चौरिन्द्रियको दुःख उजा-

* श्रेणीक राजारे सुत, हार्थी भवदया पालीः मे-
घरात दयकाज, माडदीयो मरणो ॥ धर्मरुची दयाधार,
करगयाखे वापार; श्रेणिक पडहवजायो, सूत्रमें निरणो ॥-
नेमजीने दया पाली, छोडदी राजल नारी; मेतारजदया
पाल मेट दियो मरणो ॥ तेवीसमां जिनराय, तापसके पा-
सजाय जीवने वचादीयो-नवकारकोसरणो ॥ सवैयां स-
वायो कीयो घनाक्षरी नामदीयो; जीवदया धर्मपालो,
जो थे चावो निरणो. ?-कृपारामजी मन्नाराज.

दा है क्यों कि वो एक इन्द्री रहित हैं। चौरिंद्रीसत्ते-
 द्रीमें, तेंद्रीसे, बेद्री. बेद्रीसे ऐकेंद्रीमें और ऐकेंद्रीसे
 निगोद (कंदमूलआदि) में दुःख अधिक है. क्यों कि
 ये एक शरीरमें अनंत जीव एकत्र रहते हैं.
 और एक मुहूर्त (४८ मिनिट) में ६५५३६ जन्म
 मरण करते हैं. इतनी बे बसी है कि-दुःखसे छूटने
 का उपाय करनेकी शक्तितो दूर रही परन्तु अपना
 दुःख दूसरेको दर्शाभी नहीं शक्ते हैं! बेचारे कृतकर्म
 के फल भुक्तते हैं. और उनकी घात करनेवाले वैसे-
 ही नवे कर्मोंका बंध करते हैं, वो भोगवते उनके भी
 ऐसेही हाल होते हैं. ऐसा ज्ञानसे जाणनेवाले फक्त
 एक श्रीजिनेश्वरके अनुयायीयोंजहें. वोही सब जीवों
 को अभय देते हैं, *नहीं तो सब स्थान घमशाण मच

✎ * ऐकेंद्रीके हिंसा सें बेद्रीकी हिंसामें पाप ज्यादा
 बेद्रीसेतेंद्रीकीमें, तेंद्रीसे चौरिंद्रीकीमें, और चौरिंद्रीसे पंचें-
 द्रीकी हिंसामें पाप ज्यादा, इसका मतलब यह है कि-
 जो उच्च स्थिति को प्राप्त हुये है वो अनंतानंत पुण्यकी
 बृद्धी होनेसे, जैसे गरीबको गाली देनेसे कोई गिनतीमें
 नहीं लाता है, और बड़ेको गाली देनेसे बड़े संकटमें
 पड जाता है, तैसे. तथा जितनी उच्च स्थितियोंको प्राप्त हुये
 है, उतनेही आत्म कल्याण के नजीक आये. उनको मार
 नासो उनके आत्म कल्याण का जब्बर नुकशान करना
 है, तथा ऐकेंद्रीकी घात बिन ग्रस्थ वास नहीं चलता है.

रहा है। मेरे जन्म पर पुण्य है, कि श्री जैन धर्म का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। सुयगडांग सूत्र में फरमाया है कि "एवं खु णाणीणो सारं, जे ण हिंसइ किञ्चणं" अर्थात्-निश्चय से ज्ञान प्राप्त करने का सार येही है कि किञ्चित् मात्र जीवकी हिंसा नहीं करना ! इस लिये अब मैं सब जीवोंको त्रिजोगकी विशुद्धि से अभय दानका दाता बनूँ। सबके वैर विरोधसे निवर्तूँ कि फिर मुझे मोक्षमें जने कोईभी किसी प्रकार की हरकत करने समर्थ न होये, दयाही मोक्ष का सच्चा हेतू है।

"बन्ध"

कर्म बन्धनसे छूटनेसेही जीव को मोक्ष मिलना है, इस लिये सुमुक्षु को बन्धका स्वरूप जानने की आवश्यकता है। वह बन्ध के कारण सूत्र में ४ बताये गये हैं—
 १. "यइ टिकइरस पदसा" अर्थात्—१ प्रकृति बन्ध, २ स्थिति बन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, ४ प्रदेश बन्ध। यह ४ बन्धका का स्वरूप मोदक (लड्डू) के भाँत से कहते हैं।

(१) 'प्रकृतिबन्ध' का स्वभाव—जैसे मूटादिक नेपजे मोदकका स्वभाव होता है कि वायुनामें रंगनाश करना; तैसे जानावरणा कर्मका स्वभाव है

दा है क्यों कि वो एक इन्द्री रहित हैं. चौरिन्द्रीसतें-
 द्रीमें, तेंद्रीसे, बेद्री. बेद्रीसे ऐकेंद्रीमें और एकेन्द्रीसे
 निगोद (कंदमूलआदि) में दुःख अधिक है. क्यों कि
 ये एक शरीरमें अनंत जीव एकत्र रहते हैं.
 और एक मुहूर्त (४८ मिनिट) में ६५५३६ जन्म
 मरण करते हैं. इतनी वे बसी है कि-दुःखसे छूटने
 का उपाय करनेकी शक्तितो दूर रही परन्तु अपना
 दुःख दूसरेको दर्शाभी नहीं शक्ते हैं! बेचारे कृतकर्म
 के फल भुक्तते हैं. और उनकी घात करनेवाले वैसे-
 ही नवे कर्मोंका बंध करते हैं, वो भोगवते उनके भी
 ऐसेही हाल होते हैं. ऐसा ज्ञानसे जाणनेवाले फक्त
 एक श्रीजिनेश्वरके अनुयायीयोंजहैं. वोही सब जीवों
 को अभय देते हैं, *नहीं तो सब स्थान घमशाण मच

❧ * एकेन्द्रीके हिंसा सें बेद्रीकी हिंसामें पाप ज्यादा
 बेद्रीसेतेंद्रीकीमें, तेंद्रीसे चौरिन्द्रीकीमें, ओर चौरिद्रासे पंचें-
 द्रीकी हिंसामें पाप ज्यादा, इसका मतलब यह है कि-
 जो उच्च स्थिति को प्राप्त हुये है वो अनंतानंत पुन्यकी
 बृद्धि होनेसे, जैसे गरीबको गाली देनेसे कोड़ गिनतीमें
 नहीं लाता है, और बड़ेको गाली देनेसे बड़े संकटमें
 पड़ जाता है, तैसे. तथा जितनी उच्च स्थितियोंको प्राप्त हुये
 है, उतनेही आत्म कल्याण के नजीक आये. उनको मार
 नासो उनके आत्म कल्याण का जख्मर नुकसान करना
 है. नया एकेन्द्रीकी घात यिन अस्थ वास नहीं चलता है.

रहा है। मेरे जब्बर पुण्य हैं, कि श्री जैन धर्मका ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। सुयगडांग सूत्रमें फरमाया है कि “एवं खु णाणीणो सारं, जे ण हिंसइ किञ्चणं” अर्थात्-निश्चय से ज्ञान प्राप्त करनेका सार येही है कि किञ्चित् मात्र जीवकी हिंसा नहींज करना ! इस लिये अब मैं सब जीवोंको त्रिजोगकी विशुद्धि से अभय दानका दाता बनूँ। सबके बैर विरोधसे निवर्तूँ कि फिर मुझे मोक्षमें जते कोइभी किसी प्रकार की हरकत करने समर्थ न होयें, दयाही मोक्ष का सच्चा हेतू है।

“बन्ध”

कर्म बन्धनसे छूटनेसेही जीव को मोक्ष मिलना है, इस लिये सुमुमुक्षु को बन्धका स्वरूप जानने की आवश्यकता है, वह बन्ध के कारण सूत्र में ४ बताये गये हैं—“यइ ठिक् इरस पयसा” अर्थात्—१ प्रकृति बन्ध, २ स्थिति बन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, ४ प्रदेश बन्ध, यह ४ बन्धका का स्वरूप मोदक (लड्डू) के आकार से कहते हैं।

(१) ‘प्रकृतिबन्ध’ का स्वभाव—जैसे सूठादिक नेपजे मोदकका स्वभाव होता है कि वायुनाम रोनाश करना; तैसे ज्ञानावरणा कर्मका स्वभाव है।

कि-ज्ञानकुं ढकना. २ दर्शनावरणी कर्मका दर्शनको ढकना, ३ वेदनीयसे निराबाध-सुखकी हानी, ५ आयुष्यसे अजरामर पदकी हानी, ६ नाम कर्मसे अरुपी पदकी हानी, ७ गोलकर्मसे अखोडकी हानी, और ८ अंतराय कर्मसे अनंत शक्तिकी हानी होती है.

(२) 'स्थिति बन्ध' का स्वभाव, जैसे वो मौदक महीनादि काल तक टिकते हैं. तैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, अंतराय, इन चार कर्मोंकी उत्कृष्ट ३० क्रोडाक्रोड सागर, मोहकी ७० क्रोडाक्रोडी सागर, आयुष्यकी ३३ सागर, और नाम तथा गोलकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीसक्रोडाक्रोड सागरकी है.

(३) 'अनुभाग बन्ध' का स्वभाव जैसे उन मौदकमें कोइ कड़वा होवे, कोइ मीठा होवे. तैसे ज्ञानावरणी-सूर्यको बहल ढके जैसा. दर्शनावरणी-आँखका पट्टा बन्धे जैसा. वेदनी-मद्य (सहत) भरी तरवार चाटे जैसा, मोहनी-मदिरा के नशेके जैसा. आयुष्य खोडे जैसा. नाम-कुम्भार जैसा, गौत्र-चिलकार जैसा; और अंतराय पहरायत जैसा है. (४) 'प्रदेश-बन्ध' का स्वभाव, जैसे वह मोदक कोइ दुगणी, और २ कोइतिगुणी सकरके होत हैं, तैसे कितनेककर्मका बन्ध स्थूल (ढीला) और कितनेका निवड (मजबूत) होता

है, कोइ चहश-थोड़ी स्थितिवाले, और कोइ दीर्घ (लम्बी) स्थितिवाले होते हैं.

इन चार बन्धमेंसे प्रकृति और प्रदेश बंधतो योगोंसे होता है. तथा स्थिती और अनुभाग बन्ध कषायोंसे होता है. इन बन्धनसे जीव अनादीसे बन्धा है. किसीको तीव्ररसोदय, और किसीको भंदर सोदय हुवा है. ऐसे जगतवासी जीवोंके देखते हैं कि कोइ क्रूर प्रकृति वाले, और कोइ शांत प्रकृतिवाले, कोइ दीर्घायुषी तो कोइ अल्पायुषी, कोइ सुसंयोगी तो कोइ दुसंयोगी, और कोइ सुवर्ण सुसंस्थानी तो कोइ दुवर्ण दुसंस्थानी. इत्यादिके प्रसंगसे अच्छेपे राग और बुरेपे द्वेष नहीं करना, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, जैसा२ जिनके बन्धोदय हुवा है वैसा वैसा संयोग बना है, इसे पलटानेकी उनमें सत्ता है कि जो अपन उनको खोडीला कहें! इत्यादि विचारसे. और स्वसम्बन्धी भी श्रेष्ठ नष्ट संयोग वियोग को देख धर्म ध्यानी समभाव रखे; जिससे सदा परमानंदी, परम सुखी बनें रहें.

“मोक्षगमन”

“बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृतसकर्मविप्रमोक्षामोक्षः”
सत्त्वार्थ सूत्र.

अर्थ—जैसे बीज में अंकुर उत्पन्न होनेका जो अनादि सम्बन्ध है, उस बीजको अग्निसे दग्ध करने से वो उत्पत्ति सम्बन्ध नष्ट होजाता है, तैसेही ऊपर कहे जो बंधके चार कारण उनकी कृतज्ञ-संपूर्ण निर्जरा-अभाव होना अर्थात्-ध्यान रूप अग्नि कर उन बंधके कारण को अत्यन्त दग्ध करना-उनसे छूट निर्लेप होना उसेही मोक्ष कहते हैं।

जैसे बन्धनके योगसे तुम्बा पाणीमें डूबा रहता है, और वह बन्धन टूटतेही उस तुम्बेका पाणी उपर आके ठहरनेका स्वभाव है। तैसेही जीव कर्म बन्धनसे छूटतेही मोक्ष स्थानमें जा ठहरनेका स्वभाव है। * वह मोक्ष स्थान, लोकके मध्या भाग में जो लस नाल १४ राजू लम्बी है, उसके उपर अग्रभाग में एक सिद्ध शिला ४५ लक्षयोजनकी लम्बी चौड़ी (गोलपतासे जैसी) मध्य में ८ जोजन जाड़ी, कम होती २ किनारेपे अत्यंत पतली श्वेत सुवर्णकी है। उस उपर एकही जोजन लोक है। उस जोजनके उपरके चौथे हिस्सेके छठे विभागमें सिद्ध स्थान मो-

* जैसे पाणीके आधार विन तुम्बा आगे जाता नहीं है। तैसे ही धर्मास्त्रिके आधार विन जीव मोक्ष(लोका) के आगे (आलोकमें) जा सक्ता नहीं है।

क्ष स्थान है, वहां मोक्ष प्राप्त हुये जीवके विशुद्ध निजात्म प्रदेश संस्थित (रहे) हैं। वो ऊपर अलोक को लगे हुये हैं। जो वो विशुद्ध आत्म प्रदेश हैं। सो ही जीवोंकी सिद्ध अवस्था है वो सिद्ध भगवंत कैसे हैं सो कहते हैं।

आत्मो पादानसिद्धं स्वयं मतिशय व द्धीत बांध विशालं
वृद्धीन्हास व्यापेतं विषयविरहितं निष्प्राति द्रन्हू भावम्,
अन्यद्रव्या न पेक्षं निरूप ममितं शाश्वतं सर्वकाल
मुत्कुष्ठा नन्तसारं परम, सुख मतस्तस्य सिद्धस्य जातम्
अस्यार्थ—श्री सिद्धपरमात्मा—निजात्म स्वरूप संस्थित,
स्वय अतिशय युक्त, अव्याबाध (सर्व व्याधा निर्मुक्त)
हानी बृद्धि रहित, प्रतिक्षिकता वर्जित, अनौपम=कि-
सीभी द्रव्यकी औपमारहित, ज्ञानादीकी अपेक्षा अ-
पार. नित्य, सर्व काल उत्तम. परम सारयुक्त इत्यादि
अनंत सुख सिद्ध परपात्मा विलसतहै.

और भी सिद्ध परमात्मा अतिन्द्रिय सुखके भुक्ता हैं। क्यों कि इन्द्रि जनित सुखतो फुक्त कहने रूपही हैं। परिणाम उनका दुःख रूप होता है—क्योंकि इन्द्रीय के विषय को पोषणमे दुःखही होता है, सो पहिले ब्र-
ताही दिया. इस लिये सिद्ध भगवंत अनंत सुख के भुक्ता हैं.

सिद्ध परमात्मा ज्ञाना वर्णिय कर्मके नष्ट होनेसे, अनंत केवल ज्ञानवंत हुये, दर्शनावर्णियके नाश होनेसे अनंत केवल दर्शनवंत हुये. वेदनीय कर्मके नाशसे निराबाध सुखसे भुक्ता हुये, मोहनिय कर्मके क्षयसे शुद्ध क्षायिक सम्यक्त्वी हुये. आयुष्य कर्मके नष्ट होनेसे अजरामर हुये. नाम कर्मके नाशसे अरूपी हुये. गौत्व कर्मके नाशसे खोड (अपलक्षण) रहित हुये. और अन्तराय कर्मके क्षयसे अनंत-दानलब्धि, लाभलब्धी भोग लब्धि, उपभोगलब्धि और अनंत बलवीर्यलब्धि के धरन हार हुये. ऐसे अनंत गुण सिद्ध भगवंतके हैं. उनका ध्यान ध्यानी करे.

“गति गमन”

पांच गतिमे गमन करनेके २० कारणः— १ महा-रंभ=सदा त्रस स्थावर जीवोंका आरंभ (घमशाण) हो, ऐसा कारखाना चलावे. २ महा परिग्रह—महा अनर्थ से द्रव्योपार्जन करता अचके नहीं. और “च-मडी जावो पण दमडी मत जावो” ऐसा लालची (कंजूस) ३ कुणिमाहारी मांस मदिरादि अभक्षका भक्षक. ४ पंचेन्द्रिय बधक—मनुष्य पशुका घातिक. इन चार कर्मोंसे नरकमे जाय. ५ माया—दगावाज. ६ नि-

विड माया=मीठा ठग, धूर्त. ७ मच्छरी-गुणीका द्वे-
 पी. ८ कुड माणे-खोटे तोले मापे रखे. इन ४ क-
 मोसे ति-च (पशु) गतिमें जाय. ९ भद्रिक-सरल
 (दगा रहित.) १० विनीत-नम्र कोमल स्वभावा मि.
 लापू ११ दयाल-दुःखी देख करुणा करे, यथा शक्ति
 सुख देवे. १२ 'अमच्छरी'-गुणानुरागी शुभउन्नति इ-
 च्छक. इन ४ कमोसे मनुष्य गति पावे. १३ 'सराग
 संयनी'-शरीर, शिष्य, उपग्रहणपर समत्व रखने वाले,
 साधु. १४ 'संयमा संयम'-आचक्र. १५ 'वालतपस्वी'
 हिंसा युक्त तप करने वाले (कंद भक्ष्यादि) १६ 'अ-
 काम निर्जरा'-परवशसे दुःख सहके मरने वाले. इन
 ४ कामों से देवता होय. १७ ज्ञान-जीवादी ९ पदा-
 ने जाणें. १८ दर्शन-यथार्थ श्रद्धावंत. १९ चरित्र-शु-
 संयमी (साधु) और २० तप-ज्ञान युक्त तपश्च-
 करने वाले- इन चार कामोंसे मोक्ष में जावे. इन
 ४ कामों में से धर्म ध्यानी ४ गति के १६ कामोंको
 ४ मोक्ष गमन जाने के ४ कामोंका साधन करे.

“हेतू”

संसार के हेतू ५७ हैं-२५ कषाय. १५ योग, १२
 वन. ५ मिथ्यात्व, यह ५७ हुये. इनका विस्तार:-
 १ कषाय- १ अन्तान वन्धी क्रोध-रथर की तराट-

जैसा. (कधी मिले नहीं) २ अन्तान वन्धी मान-
पत्थर के स्थंभ जैसा (कधी नमें नहीं] ३ अन्तान
वन्धी माया—वाँशकी जड़ जैसे. (गांठ में गांठ) ४
अन्तान वन्धी लोभ—किरमची रंग जैसा (जले तो
भी न जाय) [यह मिथ्यात्वी नरक में जाय] ५
अप्रत्याख्यानी क्रोध—धरती की तगड़ (वर्षाद से
मिले) ६ अप्रत्याख्यानी मान—काष्ठ स्थंभ (मेह-
नत से नमें) ७ अप्रत्याख्यानी माया—मीढाका शृं-
ग (आँट दिखे) ८ अप्रत्याख्यानी लोभ—*खंजरका रंग
(क्षार से निकले) [यह देशव्रत घाती. तिर्यच में
जाय] ९ प्रत्याख्यानी क्रोध—रेती की लकीर (हवा से
मिले.) १० प्रत्याख्यानी मान—वेत स्थंभ (नमाये
नमें) ११ प्रत्याख्यानी माया—चलते बैल का मूत्र
(बाँक साफ दिखे) १२ प्रत्याख्यानी लोभ—कादव-
का रंग (सूखन से अलग हो) (यह सर्व व्रत घा-
तिक, मनुष्य होय.) १३ संजलका क्रोध—पाणी की
लकीर. १४ 'संजलकामान—त्रणस्थंभ १५ संज्वलकी
माया=वाँशकी छूती. १६ 'संजलका लोभ—पंतगका
रंग (यह केवल ज्ञानका घातीक, देवता होय) १७
'हास'—हँस, १८ 'रति' खुशी, १९ 'आरति'—उदासी.

२० 'भय'—डर. २१ 'शोक' चिन्ता. २२ दुःखच्छा. २३ स्त्रीवेद. २४ पुरुषवेद, २५ नपुंसक वेद, यह पच्चीस-ही कषाय कर्मके रसको आत्मापे जमाता है.

१५ जोग—१ सत्यमन, ६ मिश्र मन, (साचा झूठा भेला) ४ व्यवहार मन, (साचाभी नहीं और झूठाभी नहीं ✽) ५ सत्य भाषा ६ असत्य भाषा, ७ मिश्र भाषा, ८ व्यवहार भाषा. ९ औदारिक—सप्त धातु मय, मनुष्य, तिर्यच, का शरीर, १० औदारिक मिश्र औदारिक उत्पन्न होते, या बेक़य करते वक्त मिलता रहे. ११ बेक़ीय-शुभाशुभ पुद्गलोंसे बना, नरक, देव, का शरीर. १२ बेक़िय मिश्र बेक़िय उपजे तब, या उत्तर बेक़िय करे तब मिश्रता रहे, १३ अहारिक-पूर्वधारि मुनी संशय निवारने आत्म प्रदेशका पूतला निकाले सो. १४ अहारिक मिश्र—पूतला निकालते व. समावते वक्त मिश्रता रहे. १५ कारमाण जोग प्रथम शरीरको छोड़ दूसरे शरीरमे जाती, वक्त वोलावू रूप साथ रहे सो. यह १५ योग कर्मोंका आकर्षण करते हैं.

१२ "अवृत" (१-६) पृथ्वी. पाणी. अग्नि, वायु वनस्पति और व्रस. (इन छे कायका जितना

✽ जैसे जलता तो तेल बर्चा और बहे दीया जले, जाने तो आप हैं. और कहे ग्राम आया इत्यादि.

आरंभ) (७-१२ श्रुत, चक्षू, घण, रस, स्पर्श और मन (इन छे इंद्रियोंके पोषणे लिये जगत में होता हैं. उन) की अव्रत समय २ अपचचक्खार्णिके आती है. और कर्मका बन्ध करती है. देखीये! इंद्रियों पोषणै अनेक पचेंद्रियका कट्टा कर चमडा लाते हैं. और वाजित्त मंडाते हैं, धातू गलाके कशाल भंभा प्रमुख बनाते हैं. अनेक मनोहर स्थान वस्त्र, भूषण भोजनादि सामग्रही अनेक आरंभ कर निपजाते हैं. मदिरा मांस अभक्षका आहार, परस्त्री वैश्या गमन, इत्यादि एकेक कर्म के पापके सामे जो दीर्घ द्रष्टी से विचार ते हैं तो बेचारे पृथव्यादि जीवोंका घमशाण दृष्टी पडता है. (१) एक वस्त्र निपजाणे-पृथ्वी का पेट हलसे चीरना, और खेती में खात न्हाख उसमें असंख्य लस स्थावर का कट्टा. निदार्णा प्रमुख अनेक खेती के पापसे झाड होवे, कपास लगे, उसे चूट भेला करे, फिर गिरनी पे लोढावे, जावत वस्त्र तैयार होवे वहां तक असंख्य लस स्थावरोंका घमशाण हो जाय. फिर रंगण कर्म वगैरे होवे वहां का पाप विचारीये. ऐसे महा अनर्थ से एक वस्त्र निपजता है. तैसेही भूषण को देखीये ! धातुगर्वादि धातुसे मट्टी अलग कर, सोनार उसे गला घाट घड उज्जलादी क्रिया में

कितना आरंभ होता है. ऐसे भोजन मकान वगैरे संसारके अनेक कार्योंको अलग २ उत्पत्ति से उपयोग में आवे वहां तक के पापोंके तर्फ द्रष्टि लगाने से रो मांच होते हैं. ऐसा महा पाप करके यह संसार भरा है, और एकेक वैपारमें द्रष्टि लगाके देखो कितना जुलम निपजता है. कितनेक पापतो अपने जाण में होते हैं. और कितनेक महा घोर जगत्के पातकोंसे अपन वाकेफ भी नहीं हैं. तो भी उनकी अव्रत(पाप का हिस्सा) अपचचक्खाणी सब जीवोंको लग रहा है. जैसे घरके किमाड न लगाये तो बिना जाणे देखे और बिना मनभी कचरा घरमें घुस जाता है, तैसं विन पचचक्खाण किये पाप आत्माको लगता है. ऐसा जाण मुमुक्षु जीवोंको वारेही अव्रत रोकना चाहिये.

५ "मिथ्यात्व"—इस जीवने इस संसारमें अनंत परिभ्रमण किया उसका हेतू मिथ्यात्व ही है, यह छूटना बहुतही मुशकिल है. क्योंकि अनादी कालका सोचती है. और इसके छूटे विन मोक्ष नहीं मिले. इसके लिये मुमुक्षु को इन की पहिचान जरूरही करना चाहिये. इसके मुख्य ५ भेद हैं:—

१ "अभिग्रह मिथ्यात्व"—छोटा पक्ष पक्षा धारण

करे, अर्थात् जो अज्ञान, मंद क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, निद्रा, शोक, झूठ, चोरी, मैथुन, भय, हिंसा, प्रेम, क्रीडा, हांस यह १८ दोष युक्त होवे उन्हे सत्देव माने, और इन १८ दोष रहित देव हैं उन्हे कुदेव माने. ऐसेही हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह, पचेंद्रीके विषय भोगी चार कषायमें उनमत्त इन दुर्गण युक्त ज्ञान दर्शन चरित्र तप विर्य (पंचाचार) इर्या, भाषा, एषणा आदान निक्षेपना, परिष्ठावणियां (यह समिती) मन, वचन, काय, की गुती इन सद्गुणों रहित उनको गुरु माने. हिंसा झूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश, चुगली, निंदा, हर्ष, शोक, रात्री भोजन, मिथ्यात्व यह अठारह कामोंमें धर्म माने, और इससे सुलट जो है उसे अधर्म माने. ऐसे तीनही कुतत्वका पक्का कदाग्र, ह धारण किया. पूछे से कहे कि-हमारी पीडीयों से यह धर्म चला आता है. इसे हम कदापि नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हठाग्राही होवे सो अभिग्रह मिथ्यात्वी.

२ “अनाभिग्रह मिथ्यात्व”=सुदेव, कुदेव, सुगुरु, कूगुरु, सुधर्म, कुधर्म सबको एकसा (सरीखा) समझ के वंदे पूजे. सत्यासत्य का निर्णय नहीं करे. को इ समजावे तो कहे कि-अपनको इस झगड़ेसे क्या मत

लव, सब महजबमें बड़े २ विद्वान गुणवान बैठे हैं।
तो किसे झूठा कहें? सब अच्छे हैं.

३ “आभिनिवेशिके मिथ्यात्व”-कुदेव-गुरु धर्म
और शास्त्रको किसी सत्संग करके यथार्थ समज जाय
कि-यह खोटा है; परंतु लोकोंकी कुल गुरूओंकी शरम
में पड उन्हे छोडे नहीं; बिचारे कि जो मैं इसे छोड
देवुंगा तो मेरे गुरु और मिलों स्वजनो मुझे ठपका
देंगे, निंदा करेंगे. और इस महजबके तो यहां बहुत
लोक हैं, मुझे आगेवानी कर रखा है, सब मेरे हुकम
में चलते हैं, मेरा मान महात्म खूब बडा है, जो
मैं इसे छोड देवूं तो सब बदल के निंदा अपमान
करेंगे इत्यादि विचार से खोटे को खोटा जाणता
हुवा ही छोडे नहीं; अपना जन्म काली धार दूब रहा
है, उसका उसे बिलकुल फिकर नहीं. ऐसे भारी कर्मी
जीवको आभिनिवेशिक मिथ्यात्वी कहना.

४ “संशय मिथ्यात्व”=कितनेक अल्पज्ञ जीव, तथा
अज्ञानी, किसी पुण्य योग्यसे जैन धर्म तो पागये, जैन
के शास्त्र सुणे, किया करे, परंतु कितनीक गहन वा-
तों नहीं जचनेसे शंका करे कि—सुइकी अग्र जि-
त्नी जगेहमें अनंत जीव, पाणीकी बूंदमें असंख्याते
जीव, पूर्व फल्योपम और सागरोपम का आयुष्य, ह-

जारो लाखो धनुष्यकी अवगहना, नगरीयोंका प्रमाण और वस्ती, चक्रवर्तीकी ऋद्धि और पराक्रम, लब्धीयों, भुगोल खगोल का हिसाब, तथा अरूपी जीवरशी, सूक्ष्म जीवों, और मोक्षके सुख तथा-आस्तित्व वगैरे २ बातोंमें वैम लावे, कि—यह असंभव बातों सच्ची कैसे मानी जाय ? परंतु यों नहीं विचारे कि—यह अनंत ज्ञानीके समुद्र जैसे बचन मेरी लोटे जैसी बुद्धिमें कैसे समावे. वीतरागी पुरुष मिथ्यालाप कदापि नहीं करनेके, केवल ज्ञानमें जैसा दृष्टी आया वैसा फरमाया, और सच्च है. अब्बीभी ? जो क्रोड औषधी के चूर्ण का राइ जितने विभागमें भी क्रोड औषधी का अंश समजतेहैं, यह तो करतबी है तो कुंदरती कंदमूलके टुकड़ेमें अनंत जीव होवें उसमें क्या आश्चर्य ? २ अब्बी भी हाथीका बड़ा और कुंथवेका छोटा शरीर होता है. वैसे ही गत कालमें मनुष्यादि की जादा अवगहणा और जादा आयुष्य होवे उसमें क्या आश्चर्य ? ३ तथा हाथी बहुत दूरसे दिखता है ओर कूथवा नजिककाही मुशीवत से दिखता है. उससेभी ज्यादा सूक्ष्म पृथिव्या दिकके जीव होवे और वो दृष्टी न आवे इसमें क्या आश्चर्य ? ४ अब्बीभी अन्यस्थानोंमें बड़े २ शहर हैं तो प्राचीन कालमें १२

योजनके नगर शहर होवे उसमें क्या आश्चर्य ? ५ क्षेत्र फलावट से कोटी घर और मनुष्योंकी वस्तिसे शंका लाते हैं; परंतु कोटी शब्दका अर्थ एक कोडही होय ऐसा न समझीये, अब्बी भी कहीं ६ को और कहीं २० को कोडी कहते हैं. ऐसे ही उस वक्तभी किसी बड़ी संख्याको कोडी कहते होंगे. ६ अब्बी भी एकैक मिनिटमें हजारों का व्याज आवे ऐसे श्रीमंत बैठे हैं. उस वक्त इभ पति आदि होवें उसमें क्या हरकत ? ७ अब्बी भी लोहेकी शंकल तोड़ने वाले मनुष्य हैं. तो गत कालमें अनंत बली होवें उसमें क्या अश्चर्य ? ८ और पृथ्वी का अंतः किन्ने देखा है, जो केवलीके वचनको उत्थापके अमुक संख्यामें ही द्वीप समुद्र बताते हैं; और जो द्वीप समुद्र असंख्य हैं. तो उन्हमें प्रकाश करने वाले चन्द्रा सूर्य भी असंख्य हुये चाहिये. ९ आँखते बिन देखे शब्द गन्ध आदि से गृही वस्तुको कबूल करें, तो फिर अरूपी पदार्थकोंवि न देखे वयों नहीं साने, १० घृत भोगव करके भी उसका स्वाद नहीं कह सके हों, तो मोक्षके सुखका वर्णन मुखसे कैसे हो सके. भोगेव सोही जाने. इत्यादि स्थूल विचारोंने किन्नेक स्थूल वानोंका निर्णय होनके. और कितनेक अग्रह वानोंका निर्णय नहीं भी

हो सके तो भी सम्यक्त्व द्रष्टीवितरागके बचनों पे आसता रखते हैं. जैसे जवेरी के कहेने से लाख रुपै के हीरे को लाख ही का मानते हैं- और मिथ्यात्वी संशय में पड़ सम्यक्त्व गमा देते हैं. सो संशयिक मिथ्यात्वी.

५ “अनाभोग मिथ्यात्व”=एकांत जड़ मूढ़, न कुछ समझे और न कुछ करे, धर्मा धर्म के नामकों भा नहीं पहचाने, जैसे एकेंद्रियादी जीव अव्यक्तव्य (अजाण) पण मे हैं. सो अनाभोग मिथ्यात्वी.

मिथ्याका अर्थ झूठा होता है, अर्थात् सत्यको असत्य, और असत्यको सत्या श्रद्धे, सोही मिथ्यात्व है. इसे बुद्धिको अमिष्ट बनाके आत्म हितका नाश करने वाला जानके ध्यानी त्यागते हैं.

यह धर्म ध्यानका आज्ञा विचय नामे प्रथम पायेका फक्त एकही गाथा का सविस्तर अर्थ यत्किंचित् वरणन किया. इस में से ज्ञेय (जाणने योग्य) को जाणें. हेय (छोडने योग्य को) छोडे. उपादेय (आदरने योग्यकों) आदरे अङ्गीकार करे.

औरभी भगवानकी आज्ञाका चिंतवन करेकी बहुतसे शास्त्र में साधुओंके लिये फरमाया है:—
“संयमेणं तवसा अप्पाणं भावे माणा विहरइ” अर्थात् पांच स्थावर तीन त्रिकेंद्री; पंचेंद्री, और अजीव (वस्त्र

पात्र इनकी यत्ना करे. मनादि लीयोग वस में करे, सबके साथ प्रितो (मैत्री भाव) रखे, सदा उपयोग युक्त प्रवर्ते, दिनके द्रष्टीसे और राति को रजोहरणसे पुंज (झाड़) के हरेक वस्तु काम में ले. अयोग्य वस्तु यत्नासे एकांत परिठावे (डालदे) यह १७ प्रकारके संयम. १ 'अणसण'—दो घड़ी, या जाव जीव अहार त्यागे. २ 'उणोदरी'—उपाधी और कषाय कमी करे, ३ भिक्षाचारीसे उपजीव. ४ रस [विगय] का परित्याग करे. ५ कायाको लोचादिकर क्लेश दे, ६ प्रति-संलीनता—इन्द्रियों कषाय योग की प्रवर्ती घटावे, ७ लगे पापका प्रायश्चित ले शुद्ध होवे, ८-१२ विनय व्यवच, सद्भाव, ध्यान, काया उत्तर्ग करें. यह १२ प्रकारका तप ज्ञान युक्त करके अपनी आत्माको भा-न (आत्मामें रमण करते) हुवे विचरे प्रवर्ते.

और भी भगवानने श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र फरलाया है कि—“समय गोयममा पमाण” अर्थात् वेत्तम! तथा मुमुक्षु जीवों! आत्म साधन साधन करने के उपाय के कार्यमें किंचित नमय[वत्त] प्रसाद मत करो !!

“ पांच प्रमाद ”

मदाविसयकमाय. निद्रा विकहाय पंचमाभणिया

ए ए पंच पमाया, जीवा पाडंति संसारे ॥१॥

१ मद-जाति, कुल, बल, रूप, लाभ, ज्ञान तप और ऐश्वर्य (मालकी) यह ८ प्रकारकी उत्तमता जीवोंको पुण्योदयसे होती है, और इनका मद-अभीमान करके जो संयम-व्रत ब्रम्हचर्य परोपकारादि में नहीं लगाते हैं; तथा कुछेक अच्छे कार्य के प्रभावसे यत्किंचित कीर्तिवन्त हो, कि मैं पण्डित हूं. शुद्धाचारी हूं. वक्ता हूं, सब जन मुझे सत्कार सन्मान देते हैं. मैं जगत्प्रसिद्ध हूं. सरस्वती कंठा भरण, वादी, विजय, वगैरे उपाधियों मुझे मिली है. कि बहू में एक आद्वितीय महात्मा हूं. ऐसे विचारसे जो भरा हो या स्वमुखसे कहता हो, वो ज्ञानादि गुणसे नष्ट हो-भ्रष्ट बनता है. अभीमानी अपने किंचित् सद्गुणको मेरू तुल्य देखता है, और अन्यके अपार गुणको तथा अपने अपार दुर्गुणोंको राइ तुल्य किंवित समजता है, इस लिये वो अपना उद्धार नहीं कर सकता है इत्यादि दुर्गुणोंसे मद भरा है. इस लिये इसे मद-मदिरा (दारु) के नाम से बोलाया है.

२ "विसय" शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पांचहीकी पूर्णता पुण्योदयसे होती है. इन्हे जो गुणी गुण उच्चार, माधु दर्शन, तप वगैरे सत्कार्य

नहीं लगाते; वीभत्सशब्दाचार, रूप अवलोकन, गंध ग्रहण, अभक्ष भक्षण, और भोग विलासमें लगाके नष्ट करते हैं. अमृत समान इन ५ गुणोंको विषय में लगा विष (जहर) रूप बना, दोनों भव में दुःखके भुक्ता होते हैं; इस लिये इसे विषय (जेहर) के नाम से बोलाय है.

३ “कषाय”—क्रोध, मान माया, और, लोभ यह चारही कषाय महा पापका मूल है. इनके वशमें हो जीव आपा (भान) भूल जाता है. आत्म घात द्रव्यनाश, यशकी क्ष्वारी, कुलका संहार, अयोग्य कार्य करते बिलकुल अचकाते नहीं हैं. निबल अनाथ को स्व पराक्रम से और बलिष्ठोको दगा से नष्ट कर महा पापों से अपनी आत्माको मलीन कर, दोनों लोक में दुःखके भुक्ता होते हैं. इस लिये इन्हे कषाय (कर्म का रस आय) या कसाड़ (घातकी) नाम से बोलाते हैं.

४ “निंदा”—इस शब्दके दो अर्थ होते हैं:—

(१) निंदा (निन्द.) इस दशवैकालिक शास्त्र में कहा है कि “रीष्टि मांसं न खाइज्जा” अर्थात् किसी के पीछे निंदा (दुर्गुण प्रगट) करना है, उसे मांस भक्षण जैसा बताया है. निंदक ज्ञानी, शुद्धाचारी,

प्रभावक, धर्मोन्नत्ती कर्ता, तपस्वी, क्षमाशील, धर्म के गुण नुवाद श्रवण कर सहन नहीं कर सकता है, और उन्हे ढांकने उनकी निंदा करता है, अच्छे आल वज्जा देता है. कृतकोंसे उनकी भक्तिपेसे भोले लोकोंके भाव उतारता है. ऐसी नीच निंदा ही निन्दा पात्र है. *

निन्दा विषय सद्बोध.

अहो आत्मान्! तू अहो निश दूसरेके दोष देखने में तत्पर रहता है, विचारता है कि—अमुक क्रोधी है, अमुक अभिमानी है, अमुक दगाबाज है ऐसेही-लालची है- विश्वास घाती है, घातकी है, झूठा है, चोर है, व्यभिचारी है, उपरसे भक्त दिखना है. प्रभु २ स्मरण करता है परन्तु बड़ा पाखंडी है—धूर्त-ठगारा है. वृत्त भंग करने वाला है. इत्यादि अनेक प्रकारके दुसरे के दोषोंका अवलोकन कर उनको

*समेवा-नरु निगोदभमे निन्दा का करणहार, चड्डाल समान ज्यांकी संगत न कामकी; आपकी बडाइ पर हाणीमें मगन मूढ, ताकत पराये छिद्र नीत है हरामकी चाकी निंदा काँन सुण, खुशी नहीं हाँगा कधी, पीछेसे करेगा नर, तैरी बड़ नाम की. तिलोक कहेत तेरे दोष. है निंदक माहे! यहांसे मर जाय. आगे गती यमघाम की. ॥ १. ॥

दोषी ठहगता है. जिससे जिसका मन मलीन रहता है, फिर वो मन उसमें तल्लीन होनेसे उस दोष का संस्कार सचोठ मन पर होता है और वचन द्वाराभी उच्चार करने लग जाता है, जिससे उन दोषोंकी अन्य अनेकोकी आत्मा में प्रेरना करता है. और फिर वोही कार्य आपभी करने लगजाता है. यों दूसरे के दोषोंका अवलोकन करने से दुसरे का सुधारा होना तो दूर रहा परन्तु खुद आपही उन दोषों में डूब मरता है. अनेकोकी आत्मा के दोषों देखने से आप आम दोषीत हो अनेकोका विरोधी हो वो आपही बहूतों का निन्द निय बन जाता है.

निन्दक मनुष्य स्वभाव से बुग- खराब होता है, यथा द्रष्टान्त-किसी महाराजाने रत्न जडित मनो हर मेहल बनाया उसको देखने अनेक मनुष्य आये और परसंशा करी. परन्तु एक चांडाल आया सो कह ने लगा कि इस महल में पाखाना तो रखाही नहीं! ऐसे निन्दक मनुष्य की सदा नीच बुद्धि रहती है, सर्व सद्गुणोंको त्याग दुर्गुण कोही देखता है.

रे आत्मान्! तू दुसरे के दुर्गुणों को देख उन की निंदा करता है उनही दुर्गुणों से तेरी आत्मा वर्चा है. क्या? नू सर्व सद्गुणों संपन्न है? सर्वतः निदोषी है?

इतना तो जरा तेरे मनकी साक्षी से विचार कर. अबल तो तेरे में यह निन्दा रूपही बड़े दुर्गुण ने निवास किया है. और भी तू राजा ब्राह्मण साहुकार पटेल इत्यादि उत्तम नामों से पुजा कर, उस पद की शुद्ध निती प्रमाणे चलता है क्या ? धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सम्यग द्रष्टी, श्रावक, साधु, महात्म, आचार्य, तपस्वी, पण्डित वगैरे नाम धरा कर उस पर के आचर को पूर्णता से पालते हैं ? ऐसी तरह अंतर आत्म द्रष्टि से विचार करने से सहजही भास होगा कि मैं खुदही निन्दा पात्र हूं. और जब आपही खुद खराब है तो फिर अपनी खराबी का सुधारा छोड़, उलट दुःख के दुर्गुण अपनी आत्मा में भर कर विशेष खराब करना यह कितनी जबर मूर्खता ! इस लिये दुःख की निन्दा करनी यह सत्पुरुषों का कर्तव्य है ही नहीं.

“दुनिया दोरंगी” यह जो जगत् की कह बात है उसपर लक्ष रख कर हे आत्मान् ! तू तेरी आत्मा के सद्गुण किसी को बताकर पर संज्ञा कराने की इच्छा मत कर. और तेरे सद्गुणों का स्वरूप समझे बिन कोई निन्दा करे, सद्गुणों को भी दुर्गुण रूप देखे तो भला इ देखो. उनके आगे तेरे सद्गुणों को सिद्ध कर के बताने की कुछ जरूर नहीं है. क्यों कि इस दुनिया में

कोइ एकही मनुष्य नहीं है कि— जिसको तूम समजा कर चुप बैठ रहेगा. आज एक को समजावेगा कल दूसरा निंदा करेगा दूसरेको समजाये तीसरा करेगा. यों सर्व मनुष्यों के तूने गुन समजाते २ थकजायगा. और तेरा इष्टितार्थ भी सिद्ध नहीं कर सकेगा. क्योंकि मुख्य में आत्म श्लाघहीं सद्गुणीको नीच स्थिति को पहोँचाती है और नीचस्थिति ही निंदा पात्र होती है.

जैसे आरिसे में अच्छी बुरी वस्तु प्रती विभिन्न होते उसका कुछ नुकसान नहीं होता है, परन्तु द्रष्टाही राग द्वेष मय परिणाम से संकल्प विकल्प कर सुखी दुःखी होता है; जैसेही शुद्धात्म की किसी प्रवृत्ति किसीको अयुक्त भासे और वो निन्दा करे तो उस से शुद्धात्म कदापि दांपित नहीं होंगे, परन्तु निन्दक की आत्मही मलीन होगी.

तीर्थकर जैसे अत्यन्त विशुद्ध महात्मओंको भी दुनिया के अज्ञ मनुष्योंने दोषित ठहराये, तो दूसरे की कहनाही क्या ? जैसे तीर्थकरो गोसाल के जैसे प्रति स्वार्थियों की निंदा से विलकुल ही नहीं अचकाने सूर्य की माफिक धर्म प्रकाश की वृद्धि करने रहे, जैसे ही आत्म नाधक को भी किसीके शब्द पर वि-

लकुल ही लक्ष नहीं देते. विलकुलही शब्दोच्चार नहीं करते अपने इष्ट साधनेकी तरफ लक्ष बिन्दू रख प्रवर्तवने से आपो आप स्वभावसेही सद्गुण निन्दकों के हृदय में सूर्य तुल्य प्रकाश करने लगजायेंगे, तो अन्यकी कहनाही क्या ?

जैसे किसी गरीब मनुष्य को कोई श्रामंत-यनाढ्य कहने से वो धनाढ्य होता नहीं है, और धनाढ्य को गरीब कहने से वो गरीब होता नहीं है, वैसे जैसे है वैसाही रहता है, तैसेही कोई सद्गुणी को दुर्गुण-कहे तो वो दुर्गुणी होता नहि है, और दुर्गुणी वा सद्गुणी भी होता नहीं है.

अपनी कीर्तिकी इच्छा करना है यहभी एक प्रकार की कायरता है 'क्योंकि जिसके मनमें कीर्ती की इच्छा रहती है उसको हमेशा चारोंही तरफ का डर रहता है कि रख, मैं ऐसा करूंगा जो दुनिया में का क्या कहेंगी? अथवा मैं कौनसा कार्य करूं कि जिससे सब मुझे अच्छा कहे ? इत्यादि विचारों से वो कितनेक आत्मोन्नति के लौकिक विरुद्ध और लांकोत्तर शुद्ध कामों का साधन करता अचक्रता है, बरोबर आत्मोन्नति नहीं कर सके हैं.

आत्मानन्दी को लोको की द्रष्टी में शुद्धता दर्शा

नि का प्रयत्नछोड़ सर्वज्ञ की द्रष्टि में शुद्धता प्रति
भाष होवे ऐसा पहुँच करना चाहिये क्योंकि जगत्
के जीवोंको शुद्धता बताने से इष्टितार्थ—मोक्ष की
प्राप्ति कदापि न होगी, परन्तु सर्वज्ञ आपकी शुद्धता
को स्वीकारी तो फिर दुनिया की वया रूग दूर है
जो आप को सिद्धी प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार
का विघ्न कर सके।

(२) निद्रा (नींद) यह भी सत्कार्यमें विघ्न
करने वाला जव्वर शत्रू है, इसकी धर्म स्थानमें वि
शेषता द्रष्टी आती है। कितनेक मुनिव्रत धारण कर
पापी श्रमण (साधु) बनते हैं, अर्थात् विना सेहन-
तले अहार, वस्त्र, उपाश्रय आदि सासग्री के प्राप्त होने
से बच निकलें हों, बहुत काल निद्रामें गुजारते हैं। यह
निद्रा प्रमाद भी दोनों भवमें दुःख प्रद है।

५ विकट्टा=देशकथा, राजकथा, स्त्रीकथा, भक्तक-
था यह चार प्रकारकी वी (खोटी) कथा कही है।
और भी चोगेकी धन की, धर्म खंडनकी, वैर विरोध
की गुणवधक, कामतेजक कलेश कारिणी, परपीडा
कारिणी ग्लानी उत्पन्न करने वाली, इत्यादि अनेक
प्रकार की वी कथा है। उसमें जो अमृत्य मनुज ज-
न्मका आयुष्य क्षय करते हैं वो अन्याय करते हैं कि

एक विद्वानो परिषादा को खुश करने अनेक कपोल कल्पित बातोंसे, कल्पित विषयिक ढालोंसे, हाँस, श्रृंगार वभित्सादि रसमें, लीन बनाते हैं* वो फुटी नाव के गाती भक्त जनों सहित पातालमें बैठते हैं।

यह पांचही प्रमाद बड़े दुरुधर हैं। श्री भगवती जीके ८ में शतकमें फरमाया है कि, चार ज्ञानी, च-उदे पूर्वी, आहारिक शरीर, ऐसे मुनिराज इन पंच प्रमादके वस्त्रमें पड़ आयुष्य पूर्ण करें तो अधोगति पावें, ऐसे दुष्ट प्रमादोको जान भगवंत ने फरमाया है कि “समय माल भी इसका सहवास मत करो ?” क्यों कि इसकी किंचित् संगतही ऐसी असर करती है कि फिर प्राणांत होते भी छूटना मुशकिल है। इस वक्त जैन जैसे पवित्र धर्मकी दुर्दशा हो रही है वो इन्हीं का प्रसाद समजना। जो महात्मा पंच प्रमाद से बचे-हैं वो ध्यान सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे

यह आज्ञा विचय ध्यान अपार अर्थ से भरा है, परंतु यहां इतना कहके अब सबका सारांश थोड़ेमे कह यह पूरा करूंगा।

गाथा—किं बहुणाइहा जहा २ रागदोसा लहू विज्झइ
तह २ पयट्ठियव्वं, एसा आणा जिणिंदाणं

+ इहा—दश योगादशयोगली, दश योगाका वच
गुरुजी ने गप्पा मारे. सबही जाने मन्त्रा ॥ १ ॥

अर्थ—यहां विशेष कहनेसे क्या प्रयोजन है !
वस थोड़े मेंही समजीये कि जैसे २ राग और द्वेष
शीघ्रता (जल्दी) से कमी लेवे, वैसी २ प्रवर्त्तिक-
रो ! येही श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा है.

यह आज्ञा विचय धर्म ध्यानमें प्रवेश करनेसे मि-
थ्यात्वादि अनादि मलका नाश कर चैतन्य को पवित्र
बनाने जलवत् हैं. आधि, व्याधि, उपाधि, रूप ज्वा-
लासे जलते जीवको शांत करने पुष्करावर्त मेघवत्
है. मोह वनचरों के नाशके लिये केशरीसिंहवत्, बुद्धि
वीवेक बढ़ानेको सरस्वतिवत्. योगीयोंके मनको रमाणे
शांत आवास है. इत्यादि अनेक गुणोंके सागर आ-
ज्ञा विचय का चिंतवन धर्म ध्यानी सदा कहते हैं.

“द्वितीय पत्र-”अपाय विचय”

गाथा अप्पाण मेव जुञ्जाहिं, किंते जुञ्जेणव जओ
अप्पाण मेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमे हए,

अर्थात्—श्री नमीराज ऋषि शकंदसे फरमाते हैं
कि, सुख इच्छाको कां अपणी आत्मामें रहे हुये दु-
र्गुणों का परांजय करना चाहिये. अन्यके साथ बाह्य
(प्रगट) बुद्ध करने की क्या जरूर है ज्ञानादि आ-

त्मा से कषायादि आत्माके साथ युद्ध करनेसेही आत्मा सुख पाती है.

“अपाय विचय” धर्म ध्यान के ध्याता ऐसा विचारे कि-मेरा जीव सदासुख चाहता है; अनंत भव हुये सुख के लिये तडफ रहा हूं. अनेक उपाय करते भी अपाय होता है, की हुई मेहनत निर्फल होती है. इसका क्या कारण? यह मेरे उपाय को नष्ट कर मेरे को प्राप्त होते हुये, मेरे पास रहे, अनंत अक्षय अव्यावाध सुख की व्याघात करने वाला शत्रु हे ही कौन? हां! इतना निश्चय तो हुवा कि वो शत्रुओं बाहिरका कोई पदार्थ नहीं है. क्योंकि बाहिर होयतो मुझे दुःख देने आते हुये दृष्टी आने. मेरे शत्रुओं तो मेरे घर मेंही घर कर बैठे हैं. (ठीक हुवा टूटनेका प्रयास घटा) आश्चर्य के इतने दिन मुझे क्यों नहीं दिखे? पर कहांसे दिखे, क्योंकि मैं तो आजतक इनको देखने स्व घर छोड पर घरमें भटकता फिरा-और वो अन्दर रहे मेरे उपायोंको नष्ट करते रहे. अच्छा अब तो मेरी भूल सुधारूं. अंदर रहे बाह्य मिल आंतरिक शत्रुओंको अच्छी तरह पहचानने बाह्य दृष्टी बंध करूं. क्योंकि भगवानने फरमाया हैकि “एक समयमें दो कार्य न होवें” (ऐसा विचार आँख मीच

अन्दर अवलोके) अहो! यह मेरे शत्रु बड़े जब्बर हैं। इनोने बड़ा ठाठ पाट जमा रक्खा है।

“मोहकी ऋद्धि”

यह तीन अज्ञान त्रिकोटसे घेरी हुई प्रकृति कांगूरे और चार गति दरवज्जे युक्त ‘अविद्या’ नगरी के मध्य में ‘असंयम’ मेहल की ‘अधर्म’ सभामें भृष्ट सति सिंहासणपे अति प्रचंड शरीरका धरणहार, मद मलका हुवा “मोहो” नामें महाराजा अनाज्ञा शिर-छल, और रति अरति दासीयोंके पास हर्ष शांक चमर डुलाते बैठे हैं; यह पाप पोशाकका भलका, अवत मुकुटादि भूषणाका चलका, और क्रिया खड्ग मन मुचमली ग्यान में झलकता है, जडता ढाल पीछे ढल कती है। यह इतकी मायारूप पटरागणी, चार सजा दासीयोंसे परवरी अर्धांगना बनी है। यह काम देव कुँवर (पुत्र) ज्ञानावरणीयादी ७ भांडालिक महागजा मिथ्यात्व प्रधान, प्रमाद पुगंहित, राग द्वेष सेन्यापति कृग्भाव कोटवाल, व्याक्षेप नगर श्रेष्ठ, कुज्यश्च भंडारी, कुसंगदाणी, निंदक पटेन्, कूकर्वभाट, प्रणामवृत्त, दंभ दुर्दत्त, पाखंड द्वारपाल इत्यादि महाजनोक्त, सभा एक महाभयंकर रूपको धारण कर रही

त्मा से कषायादि आत्माके साथ युद्ध करनेसेही आत्मा सुख पाती है.

“अपाय विचय” धर्म ध्यान के ध्याता ऐसा विचारे कि-मेरा जीव सदासुख चाहता है; अनंत भव हुये सुख के लिये तडफ रहा हूं. अनेक उपाय करते भी अपाय होता है, की हुई मेहनत निर्फल होती है. इसका क्या कारण? यह मेरे उपाय को नष्ट कर मेरे को प्राप्त होते हुये, मेरे पास रहे, अनंत अक्षय अव्यावाध सुख की व्याघात करने वाला शत्रु हे ही कौन? हां! इतना निश्चय तो हुवा कि वो शत्रुओं वाहिरका कोई पदार्थ नहीं है. क्योंकि वाहिर होयतो मुझे दुःख देने आते हुये दृष्टी आने. मेरे शत्रुओं तो मेरे घर मेंही घर कर बैठे हैं. (ठीक हुवा टूंडनेका प्रयास घटा) आश्चर्य के इत्ने दिन मुझे क्यों नहीं दिखे? पर कहांसे दिखे, क्योंकि मै तो आजतक इनको देखने स्व घर छोड पर घरमें भटकता फिरा-और वो अन्दर रहे मेरे उपायोंको नष्ट करते रहे. अच्छा अब तो मेरी भूल सुधारूं. अंदर रहे बाह्य मिल आंतरिक शत्रुओंको अच्छी तरह पहचानने बाह्य दृष्टी बंध करूं. क्योंकि भगवानने फरमाया हैकि “एक समयमें दो कार्य न होवें” (ऐसा विचार आँख मीच

अन्दर अवलोके) अहो! यह मेरे शत्रु बड़े जब्बर हैं। इनोने बड़ा ठाठ पाट जमा रक्खा है।

“मोहकी ऋद्धि”

यह तीन अज्ञान त्रिकोटसे घेरी हुई प्रकृति कांगूरे और चार गति दरवज्जे युक्त ‘अविद्या’ नगरी के मध्य में ‘असंयम’ महल की ‘अधर्म’ सभामें भृष्ट नृति सिंहासणपे अति प्रचंड शरीरका धरणहार, मद मछका हुवा “मोहो” नामें महाराजा अनाज्ञा शिर-छल, और रति अरति दासीयोंके पास हर्ष शोक चमर डुलाते बैठे हैं; यह पाप पोशाकका भलका, अव्रत मुकुटादि भूषणाका चलका, और क्रिया खड्ग मन मुखमली ग्यान में झलकता है, जडता ढाल पीछे ढल कती है। यह इसकी मायारूप पटरागणी, चार सज्ञा दासीयोंसे परवरी अधांगना बनी है। यह काम देव कुँवर (पुत्र) ज्ञानावरणीयादी ७ भांडालिक महाराजा मिथ्यात्व प्रधान, प्रमाद पुरोहित, राग द्वेष सेन्यापति क्रूरभाव कोटवाल, व्याक्षेप नगर श्रेष्ठ, कुज्यश्च भंडारी, कुसंगदाणी, निंदक पटेल, कूकवीभाट, प्रणामदूत, दंभ दुर्दत्त, पाखंड द्वारपाल इत्यादि महाजनोकर, सभा एक महाभयंकर रूपकों धारण कररही

हैं. नगर में चौरासी लक्ष चोहटे. अनेक शरीर रूप
सदनों में, विचित्र प्रकृतियों प्रजाका वास है. प्रजाज
नभी विचित्र स्वभावी हैं; जरा सत्कार से फूलजाना
और जरा अपमान से रूस जाना. जरा लाभमें हर्ष
और जरा नुकशान में शोक इत्यादि विचित्रता धर-
ते हैं. मानगजाधीश, क्रोध अ. धाधीश, कपटरथाधीश
और लोभ पाण्डलाधीश वगैरे सेनाभी बिकट है,
हय २ बड़ा जब्बर शत्रु निकला; मैं इकेला इसका
कैसे पराजय करूं? और इच्छित सुख वरू! मेरा तो
कोईभी नहीं दिखता है. हे भगवन्! अब क्या करूं?

“चैतन्यकी क्रुद्धि

उसी वक्त, एक नजीकही रहा हुवा. ‘विवेक’
नामे चैतन्यका परम मित्र दोनों हाथ जांड़ बोला,
क्यों चैतन्य महाराजा! क्या फिकर में पड़े हो? शत्रु
ओं कों प्रबल देख शूर में बणो! कायरता तजो?
(इन वचनों से चैतन्य ने विवेकको आपणा हितेच्छु
जाणा) और जवाब दिया, भाइ! बिना शक्ति शूर
भाइ क्या कामकी?

विवेक—वहा, महाराजा हो यह क्या शब्दो-
च्चार करते हो! आपके क्या टांटा, आपकी क्रुद्धि

तो इस मोहकी ऋद्धि से सर्व तरह अधिक है. परिवार सैन्य विद्वर और प्रबल है. परन्तु आप शत्रुके ताबे में हो इतने दिन में कभी हमारे तर्फ दृष्टि ही नहीं करी! तब हम बेचारे श्वाभी के आदर बिन चुप चाप बैठे. आज आपने जरा सुदृष्टि कर, हमारी तर्फ अवलोकन किया तो सेवक सेवा में उपास्थित हुवा; और अर्ज करता हूं कि—आपके परिवारकी खबर ली जाये, सब को संभालके हुशीयार कीजाये, और फिर आप हुकम दीजाये, कि फिर मोह जैसे केइ शत्रुओंको क्षण में नष्ट कर आपका इच्छित करें!

इतना सुणते ही चैतन्य कों धैर्य आया, और कह ने लगा—प्यारे मित्त! मेरा परिवार मुझे बता.

विवेक—यह देखाये! आपका तीन गुहि-त्रि कोटे से घेरा हुवा दान, सील, तप भाव दरवज्ज युक्त यह 'श्रद्धा' नगरके मध्य में संयम मेहलकी धर्म सभा में 'समिति' सिंहासण, जिनाज्ञा छत्र, और समं सम्बेग चमर कर शोभता हैं. शुभ भाव सेठीये पुण्य दुकानो में ऋद्धी सिद्धी युक्त बैठे. सुक्रिया व्यापार कर रहे हैं. औरभी बहुत परिवार आपका है. सो शहर मे प्रवेश किये मिलेगा; परन्तु हुशीयारीके साथ प्रवेश करिये. क्यों कि मोहनृप ने अवलही

पहरा चौकी का पुक्त बंदोबस्त किया है. डरीये न-
हीं. यह लीजीये अति तीक्ष्ण 'ज्ञान खड्ग' इस से
सर्व कार्य फते होंगे.

इतना सुण चैतन्य श्रद्धा नगरमें प्रवेश करने
प्रवर्त्त हुवा कि तुर्त मिथ्यात्वके-मिथ्यामोह, मिश्रमोह
सम्यक्त्व मोह और अनंतानु बंधका चौक यह सात-
ही जूँजार सुभट सन्मुख हो बोले-खबर दार चैतन्य
राय! आगे बढ ने देनेका मोहो महाराज का हुकम
नहीं है.

चैतन्य ज्ञान खड्गले उनके सन्मुख होतेही सा
तही मोहके सुभट भग गये. चैतन्य उत्साहाके साथ
नगर में प्रवेश किया, छटा देख बहुत खुश हुवा.
इतने में अव्रत के रखे १२ सुभट सन्मुख हो बोले,
तुमे संयम महल में पेशने देनेका हुकम नहीं है. चै-
तन्यने प्रत्याख्यान भालेसे उनको भगाये और संयम
महल में गये सुमति सिंहासणपे जिनाज्ञा छल धार-
ण कर लज्जा और धैर्य दासीसे सम सम्बेग चमर
ढुलाने हुये विराजे. उसी वक्त उनका सब परिवार
सहर्षवितय युक्त हाजिर हुवा, चैतन्य ने सबका यथा
योग्य सत्कार किया तत्ता रुचि और सुबुद्धि विरहणी
पट्टरागणीयोंको अंकितमें स्थापन करी, पंच महाव्रत्तो

को मंडलिक पद दिया। सम्यक्त्व प्रधान, उद्यम-प्रोहित, उपशम-शैल्याधीश, शांत भाव-कोतवाल, शुभ भाव-नगर श्रेष्ठ, विज्ञान-भंडारि, परमागमसे भंडार भरपूर, सत्संग-दाणी, व्यवहार-स्टेल. गुणीजन-भाट. सत्य-डूत. न्याय-द्वारपाल. मन निग्रहअश्वाधीश, मार्दव-गजाधीश, अर्जव-रथाधीश, और संतोष-पायकाधीश, इत्यादि को यथा योग्य पद पे स्थापन्न कर, चैतन्य साहाराजा अनंद से राजकरने लगे. परन्तु मोह के प्रबल प्रता रूप छाप उनके हृदय में चमक रही थी.

एक दिन सभामें बोले कि—मेरे प्यारे मंत्रिसामंत गणो ! मैं आप के संयोग से बहुत आनंद पाया हूँ तथा पी जब तक मोह शत्रू नष्ट न होगा, तब तक मुझे पूरा सुख प्राप्त हुवा नहीं मानता हूँ. इस लिये मोह के नष्ट होनेका अव्वल प्रयत्न किया चाहता हूँ. इतना सुणतेही, विवेकादि सर्व नम्रतापूर्वक बोले—नाथ! कीर्जये सजाइ. त्रलियं अब्बी एक क्षण में मोह का नाश कर, आपक इष्टितार्थ सिद्ध करें. जिससे सर्व सुखी बनीये. चैतन्य का हुकम होतेही सब सुभटों मोहके परांजय की सजाइ करने लगे.

यह समाचार परिणाम रूप सुभट द्वारा मोहो नृपने मिलेकि—चैतन्यने श्रद्धा नगरीको संयम महलयु-

क्त तावे में कर खूब ठाट जमाया है. और आपको प. रांजय करनेकी तैयारी कर रहा है. इतना सुणतेही मो. हो क्रोधातुर हो बोला—देखो भेरे प्यारे मित्र सामंतो ! अनंत वक्त चैतन्य को मना किया कि तूं यह ढोंग मत कर. परंतु बेहया (निर्लज्ज) इतनी २ फजीती होतेभी नहीं शरमाता है. चलीये उसे जरा समजा. कैद करें, अपने तावेमें करें. इतना सुणतेही मोहके पा, खंड सेवकने कुबोध भेरी वजाके सैन्य कों होशीयार करी, सब सेवक चौक उठे. और अपनी २ सजाइ स. जी मद मत वाले अभीमान हाथी, चंचल चपल मन अश्व, रंगी बेरंगी झणणाट करते कपट रथ, और अति. बालिष्ठ लोभ पायदलों के समोह से परिवेगे, तामश बक्त. र पेहन, कुक्रिया शस्त्र धार, तीन कुलेश्या रूप काले, नीले, हरे, निशाण फर्राते, कुअलाप बाजिंत्रों के झ. णकारसे गग न गर्जावाते, कर्मोदय मूहूर्त में प्रयाण कर. कर्मराहण मार्गमे आ, मोह महाराजा ल परिवार खंड हुये.

मोह की सैन्या देख, अधव्यशाय सन्धीपाल चैतन्य के पास आ करअर्ज करने लगे कि—हे शर्मा

! हम दोनो पक्ष का भला चाहते हैं, और चैतांत है कि “मोह नृप बहुत प्राचीन वृद्ध हैं. आप जेते

तरुण महा राजाको उनका अपमान करना योग्य न ही है. आपजानते हो, उनकी सैन्यका प्रबल प्रताप कि —तीनही लोकको ताबे कर रक्खा है. उनसे आपकी जीत होनी मुशकिल है; वक्तपे ऐसा न हो कि—आपकी सैन्य उन में मिल जानेसे आपका अपमान—हो, और राज भी जाय ! इस लिये आप सन्मुख जा के सम्प कर लीजिये. वृद्धा की सेवामें अपमान न सं मजीये.

यह सुण चैतन्य हँस के बोले—मैं सब समजता हूँ. जहां लग सिंह गुफामें निद्रित रहता है वहां तक ही वनचरो को उन्माद करनेका अवकाश मिलता है. समजे ! बहुत कालके उडते धूलकों क्षणमें मेघ दबा देता है ! मेरे विन उस मोहको पहचानने वाला दूसरा हे ही कोन ? इतने दिन गम्म खाई, यह मेरी भूल हुई. अन्यायीकी पायमाली करनाही हमारा कर्तव्य है !! क्या तुम नहीं जानते हो, मैं मोहके ताबेमें था जब मेरी कैसी फजीती करी है. उसका क्षण २ मुझे स्मरण होता है, अब मैं मूर्ख न रहा कि-पीछा उसके ताबेमें हो फजीती करावूं ! इतने दिन मेरे परिवारकी मुझे पहचान नहीं थी. पर विवेक मंत्रीश्वरका भल हो. इस दुःखसे छूटाने उनोने मुझे युक्ति और सामग्री

बताइ. मैं मोहके सन्मुख हो नष्ट करने तैयार था. अच्छा हुवा की वो सामे आंगथा. जरा तुम खड़े रहो' और मेरी सैन्याका पराक्रम तो देखीये कि-त्रिलोक पूज्य मोह महाराजा की क्या दुर्दशा होती है. इतना कह, चैतन्य रायनें सङ्गुरु सुभटके पाससे सहोदर मेरी बजवाके सैन्य सज कराइ. उसी वक्त शांत रत्नमें भरे हुये मन निग्रह अश्व, वैराग्य मदमें घुमते हुये मार्दव गज, सरलतासे शोभित आर्जव रथ. और सदा तृप्त संतोष पायदल, यह चतुरंगणी सैन्य. क्षमा वक्तर, तप रूप अनेक शस्त्रसे सज हो, स्वध्याय रूप नगारे घुर्गते भजन रूप सणणाइयों सणणाते. वैराग्य पंथमें आगे बढ़ते, तीन शुभ लेश्या रूप-लाल, पीले और श्वेत, निशाण फर्रराते, गुणस्थान रोहण रणांगणमें आ, खड़े हुये.

दोनो मालिको का हुकम होतेही संग्राम सुरू हुवा,—मोहकी तरफसे 'मिथ्यात्व मंत्रीश्वर' पच्चीस उमराव और अनंत सुभटोंके साथ, चैतन्य का सामना कर, कहने लगे-क्योंरे चैतन्य ! तुझे मेरे त्रिलोक व्यापी पराक्रम का विस्मरण होगया दीखता है. तेरी अनंत वक्त खुबारी करी तोभी वेशरम लडने तैयार हुआहें' देव अन्वी एक अंगमें तुझे तीव्र बाणसे पतन का

पातालमें पहुँचाता हूँ. कूदेव कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र, यहमेरे सेवकोंके हाथ फजी ती कराता हूँ. ऐसा बकब-काट काता, बाण खैच खड़ा रहा.

तब चैतन्यसे विवेक बोला देखीये स्वामी ! यह मोहका मानिता प्रधान मिथ्यात्व है, यह सम्यक्त्व प्रधान जीकी द्रष्टि मात्रसेही मर जायगा. इसके मरनेसे मोहकी सब सैन्य शिथिल होजायगी, और अपनी श्रद्धा नगरी निर्विघ्न होजायगी. यह सुन 'सम्यक्त्व' मंत्रीश्वर पांच समकित महा जौधे और सैन्य साथ मिथ्यात्वके सन्मुख हो. तत्वातत्व विचार रूप बाण छोडतेही मिथ्यात्वका सपरिवार नाश होगया. चैतन्यकी सैन्यमें जीत नगारा बजा. और मोह तो अति बलिष्ठ मंत्रीके वियोगसे अत्यंत खेदित हुये. तब 'अवत्तराय' मोहसे बोले—आप फिकर न कीजीये ! अब्बी मैं प्रधान जीका बदला लेता हूँ. बिचारा चैतन्य मेरे आगे क्या करेगा ? ऐसा कहे बारे उमरावोंके साथ चैतन्यके सन्मुख आ कहने लगे. रे चैतन्य ! ऐसे तेरे ढोंगोंको मैंने बहुधा नष्ट किये तो भी तू सामे होता नहीं शरमाया, आ, देख मजा.

तब चैतन्यसे विवेक बोले—इते जीतने समर्थ अपने सर्व वर्त्तिराय हैं. वो इसका क्षणमें नाश का संयम

मेहलको निर्विघ्न कर देंगे. यह सुन 'सर्व व्रत राय' तेरे चारित्र और अनेक शुभ परिणाम सुभटोंसे परिवरे. वैराग्य बाणके वृष्टीसे अब्रनजी को काल धर्म प्राप्त किये, चैतन्यकी जीत हुई. और मोह तो अत्यंत दल. गीर हो कहने लग कि-अबके चैतन्यसे फते पानी मुशकिल है. तब 'प्रमाद सिंघजी' हँनने २ बोले--ऐसे ढोंग चैतन्यने केइ वक्त किये हैं. मैने पूर्वधारी महा मुनियोंको भी नरकगामी बना दिये तो इस बिचारे की क्या गिनती ! दक्षिणके बदल ज्यों वायू बिखेरता है, त्योंमें अब्बी चैतन्यक सब सैन्य भगा देता हूं. ऐसा गरुर करते, पांच उमराव, और केइ शुभटों से परिवरे, चैतन्य सन्मुख हो कहनें लगे कि-अब मेरे आगेसेभःके कहाँ जायगा. तेरे घमंड को अब्बी नष्ट करता हूं. तब विवेक बोले--इनको भगाने उपशम रावजी समर्थ हैं, उसीवक्त उपशमराव तुर्त पंच अप्रमादरूप पांच उमराव और केइ सुभटों साथ प्रमादके सन्मुख हुं. प्रणाम धारा रूप गोलीयोंके वर्षाद से प्रमादका पतन किया कि चैतन्य ध्यानमें लीन हो सुखी हुवे.

मोह, प्रमाद रावका मृत्यु सुन, होंस हवास भूल गये. तब कामदेव बोले, पिताजी मेरे जैसेपराक्रमी पुत्र आपके होतें आप फिक्र क्यों करते हो, अ-

द्वी बातही बातमें चैतन्यको कब्जमें कर लाता हूँ-
 कंवर साहेब के यह बचन सुन स्त्री, पुरुष, और नपुं
 शक यह तीनही उमराव खड़े हो कहने लगे की हम
 कुँवर साहेबके मदतमें जाते हैं. चैतन्यका घमंड एक,
 क्षणमें गमाते हैं. तब अश्वाधिप क्रोधजी खड़े हो ध
 मधमायमान होते बोले. किसने जननी का दूध पचा-
 या है कि-जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे. क्रोधराग-द्वेष,
 कलह-चंड, भंड विवाद यह सुभटोंके सामे टिके. त
 ब गजाद्विप अभीमानजी बोले, मैंने केइ वक्त चैतन्य
 को हीन दीन बना दिया है, क्या अविनय मान म
 द, दर्प, स्थंभ, उत्कर्ष, गर्व, यह मेरे सुभटोंका पराक्र
 म कमी है. तब रथा धिप कपटजी कहने लगे—मैंने
 चैतन्यको केइ वक्त लेंगे लुगडे, चुडीयों पहनाइ है-
 अब क्या छोड दूंगा. माया, उपाधी, कृती, गहन, कू
 ड, बंचन, यह मेरे सुभट कम पराक्रमी हैं क्या ? यो
 यह तीनिही स-परिवार कामदेवके साथ हुये, इनसे
 काम देवका ठाठ सबसे अधिक हुवा, अनुराग रण
 सिंघा वजाते. एकदम चैतन्यपे विषय रागरूप बाणो
 का वर्षाद सुरू किया, क्रोधजी डवाला मय बाण छो
 डने लगे, अभीमान जी स्थंभन विद्या डाली, दगाजी
 गुप्तरीत क्षय करने परावृत्त हुय, यह अविमासा एकदम

जुलम होता देख, चैतन्यसे विवेक बोले- आप घबराइये नहीं; शांती ढालकी ओटमें विराजे रहो. कामदेवको निर्वेद राय, क्रोधका क्षमाचंद्र, मानका मार्देव सिंह, दगाका अर्जुन प्रसाद, एक क्षणमें नाश कर डालेंगे इतना सुणतेही सर्व राजेंद्रो सजहो १८००० शीलांग रथ के झणझणाट करते सन्मुख हुये. नववाड रुग्नी न सैन्यके कोटले घेरे हुये, वैराग्य बाणों की मेघ धारा पर वृष्टि होतेही, कामदेव मृत्यु पाये. उनके तीनही उमराव भग गये. उदर क्षमाचंद्रने क्रोधका, मार्देव सिंहने मान का, और अर्जुन प्रसादने दगाका नाश किया. चैतन्य की सैन्यमें जय २ कारहुवा. चैतन्य निर्विषयी शांत सरल हो परमानंद भोगवने लगे.

मोह नृप, प्यारे पुत्र और तीनों बालिष्ठ उमरावोंकी मृत्यु सुन मूर्छा खागये. हाय त्रहा करने लगे, लल आख कर कहने लगे कि-अब मैं खुदही चैतन्य का नाश करूंगा ! तब 'लोभ राय' बोले आप जैने मगराजाको चैतन्य जैसे वस्त्र के सामे जाना लाजम नहीं है, मैंने एक उपाय विचारा है, वो यह है कि चैतन्यको 'उपशम मोह' फिला देनेका लोभ दवा, उसमें गया की उसमें गुत रहे हुये अपने सुभट उसकी सब सैन्यका नशा कर आपके नाचमें कर देंगे. यह शला

मोहको पसंद पड़ी. और कहा जल्दी करो. की तुर्त लोभचन्द्र सज हुये. उन्हके साथ हांस, रत्य, अरति, भय, शोक, दुगंछा यह उमरवों सपरिवार सज्ज हो चले.

इधर-चैतन्यकी आज्ञा ले विवेक चन्द्र धर्म स्था नमें अपने सर्व मंडलिक और सामंत सुभटोंकी सभा कर कहने लगे. भाइयो ! अपना बहुतसा काम फटे होगया. और जो कुछ रहा है, वो थोडेहीमें पार पडनेकी आशा है. परन्तु गुप्त एलची द्वारा खबर मिली है कि उपशम किलेमें मोहनें गुप्त सुभटों बेठा रखे हैं. इस लिये किसीभी लालचसें ललचा. उस किलेमेंको इभी प्रवेश मत करना. रस्ते के सर्व उपसर्ग अडग पणे सहे, क्षण कषाय किले में प्रवेश करें कि,—जिस से मोहका एक क्षणमें पराजय कर, इच्छित काम फटे हो. यह विवेक का बोध सर्वन सहर्ष बधा लिया. औ. र तुर्त सज्ज हो क्षीणमोह किलेकी तर्फ प्रयाण किया.

रस्तेमें 'लोभचन्द्र' मिल गये. और सधुरतासे कहने लगे—अब क्यों भगते हो हमारा सत्यानाश तो तुमने मिला दिया. अब हम सब तुमारे ही हैं, डरो मत ! वह 'उपशम कषाय' किल्ला तुमाराही है. इसमें वे फिकर रहा. मोह रायतो बेचारे चुपचाप बैठे हैं. अब तुम्हाग नाममां नहीं लवगे.

इन सब दंगोंसे विवेक ने अब्बलही वाकफ किये थे. इस लिये लोभके मिट्टे वचनसे कोई ठगाये नहीं, और आगे चलने लगे. तब लोभचन्द्र असुरत्व हो स-परिवार सामे हुवा, और कहने लगा दुष्टो ! मेरे भा-इयोंको मार कहां जाते हो, अब मैं तुम छोड़ने वाला नहीं !! योंकहे सर्व सैन्य युक्त चैतन्यकी सैन्य पर इच्छा तृष्णा मूर्च्छा कांक्षा, गृद्धता, आशा इत्यादि बाणोंकी वृष्टि कर ने लगे, कि उसही वक्त चैतन्यने क्षायिक बाणोंका प्रहार कर लोभका सपरिवार नाश कर वे फिकर हो क्षीण कषाय किल्लेमें भराके परमानंद पाये.

लोभचंद्रका सपरिवार नाश कर क्षीण कषय किल्लेमें चैतन्यने निवास किया है. ऐसी मोह कों खबर हो-तेही सतंगे ढिले पडगये. जीतनेकी आशातो दूर रही, परंतु. इज्जत और जान वचाना मुशीबत हो गया. तो भी मानके मरोडे आप खुद चैतन्यका परांजय करने खडे हुये. तब ज्ञानावरणि आदि सात महा मंडालेक राजा, अपने असंख्य दल बलेल साथ हुये. सब साथ चैतन्यकी तर्फ चले.

यह चैतन्यको खबर होनेही क्षायिक सस्यक्त्व क्षायिक यथाख्यात चरित्र, यह महा पराक्रमी राज

ओंके साथ, करण सत्य, भाव सत्य, योग सत्य, वरक्तर से सज हो. वितीरागा, अकषायी शस्त्र ले, संपूणसंबुद्धता रूप चारो तर्फ बंदोबस्त कर, संपूर्ण भावितात्मा रूप मद छक हो. महज्ञान बाजिंत्रोंके झणकार से महाध्यान निशाण फररीते, महा तप तेज कर दीपते अंमोह अविकारी पणे. अपडवाइता दृढताधार, खपक श्रेणीरूप चौगानमें सब परिवार से परिवरे खडे हुवे-

चैतन्यको ऐसे ठाठसे सामे खडा देख, मोह मद छक हो बोला, रे चैतन्य! तूं मेरे घरमें बडा हुवा, अनंतकाल मेरी सेवामें तुझे हुवे, निमकहरामी! अब मेरे सेही लडने तैयार हुवा, यह तुझे जो ऋधि प्राप्त हुइ है. सो सब मेराही पुण्य प्रताप है; ऐसी २ ऋद्धि तुझे पहिलेकेइ वक्त मिली, और तूं केइ वक्त मेरा सामना किया. अनंत वक्त तेरी मैने खुवारी करी. तो भी तूं नहीं शरमाया, और सब बीती भूल, मेरा सामना करता है. लिहाज कर २ शरमा आवतो जरा!!

चैतन्य—हांजी, मेरी लाज को गमा अनंत कालसे मेरी फजीतीकरनेवाले आपको अब मैने पेछाने, तबही मुझे लिहाज पैदा हुइ. तबही तुमारे सर्व परिवार का नाश कर तुमारे सामे अडग खडा हूं. तुम भी मरनेका शोक हुवा है, जो सबका नाश देखतेही

मेरे सामे आये हो, तो संभालिये. इतना कहतेही चैतन्य ने मोहके मस्तक में क्षायिक खड्गका प्रहार कर मोहका नाश किया. उसी वक्त ७ मंडलिकोमेंसे ज्ञानावराणिय, दर्शनावर्णिय, और अंतराय इन तीनोंका स्वभाविक नाश होगया. उसी वक्त आकाश में सब देवताओंनें जय २ कार किया. श्रेष्ठ द्रव्यकी वृष्टि करी. देव दुन्दुभि बजने लगी. चैतन्य महाराज को कैवल्य ज्ञान कैवल्य दर्शन रूप महा ऋद्धि कि प्राप्ति हुई. और तीनही लोकमें चैतन्यकी आण दुवाइ फिर गई. सर्व जगत् के वंदनिय पूज्यनीय चैतन्य महाराजा हुवे,

विवेक मंलीश्वर की सल्लासे चैतन्य रायका सब काम सिद्ध हुवा जाण, सब परिवार से संयम मेहल में परमानंद भोगने लगे, एक दिन विवेक चन्द्रजी बोले, स्वामी! आपके इष्टितार्थ सिद्धिसें मै बड़ा खुश हुवा हूं. और आप सर्वज्ञ सर्व दर्शी हुये. इस लिये मै आपको किसी प्रकार सल्ला देनेभी असमर्थ हूं, आप जानते ही हैकि आपके चार शत्रू आपसे मिले हुये हैं. उनकाभी कुछ विचार?

चैतन्य महाराजा बोले-कुछ विचार नहीं. वो चेचारे नीचल होके पडे हैं और वो जो कुछ कहते हैं

सो जग जीव का भला होवे, वैसाही करते हैं। मुझे उनसे कुछ हरकत नहीं है। आयुष्य, नाम गौल, और साता वेदनिय, यह सब एक आयुष्य के आधार से टिके हैं। और आयुष्य तो बेचारा स्वभाव से ही क्षण में क्षय होता है, सर्वथा क्षय हुवा कि-ब्राकी केती नहीं उस के साथ क्षय होजायेंगे; कि फिर अपन सी धे शिव पूर में जाके अजर, अमर, अबीकार हो; अक्षय, अनंत, परमसुख के भुक्ता बनेंगे।

अपाय विचय नामे धर्म ध्यान के दुसरे पाये के ध्याता अनंतकाल से अपाय करने वाले कर्मशत्रू ओंका नाश करने का विचार एकाग्रतासे तथा भूत-हो चिंतवनाकरें। और कर्मवृद्धि के कामोंसे निर्वर्त्ति भाव धारनकर, आत्मा सुख के उपाय में संलग्न बन, मौक्ष मार्ग मे प्रवर्तने सामर्थ्य बने, वो कोइ काल में सुख के भुक्ता जरूरही होवेंगे।

तृतीय पत्र-“विपाक विचय”

हा हा! क्या आश्चर्य कारक इस जगत्का व. नाव दृष्टि आता है। जीव जीव सब एकसे हो, कोइ सुखी तो कोइ दुःखी, ऐसेही-नीच, ऊंच मूर्ख विद्वान, दरिद्री श्रीमंत, बगैरे त्रिचित्र रचना दिखाती है,

इसका क्या कारण? जीव अपना आपही तो बुरा न करे! इस लिये बुरे उपाय कराने वाला जीवके साथ दुसरा भी कोई है? दुसरा कौन है? (जरा विचार कर) हां, जो अपाय विचय में विचार से पैछानाथा वोही अंदर रहा हुवा कर्म रूप शत्रू है. वो दो प्रकारके विपाक उत्पन्न करता है. (१) अशुभ कर्म रूप कड़वा, और (२) शुभ कर्म रूप मीठा. शुभ कर्मके फल भोग ते जीव मजा मानता है जिससे अशुभ बंध होता है और दुःख भोगवता है. यों अशुभव क्षय होते शुभकी वृधि होती है. ऐसा रात्रि दिन की तरह यह सिलसिला अनादी काल से चलाही आता है.

अब शुभाशुभ कर्मों उपारजन करनेकी रीति शास्त्रानुसार विचारनेकी आवश्यकता है. कि कौनसे कर्मोंसे जीव सुख पाता है. और कौनसे से दुःख पाता है. यह विचार शास्त्रानुसार यहा करते हैं.

१ प्रश्न—श्रोत इंद्रियकी हीनता कायसे होवे ? उत्तर—विकथा श्रवण कर खुश होय, सत्य को असत्य और असत्यको सत्य ठहराय, बधिर [बैर] की हांसी करे—चींटावे. अन्यको बधिर बनाने उपचार कर, दीन गरिबोंके कल्याण सब शास्त्रों-अजीर्णपर ध्यान नहीं

देवे सहोष शास्त्र श्रवण नहीं करे. इत्यादि बसों करने से बधिर (बेरा) होवे. कानक^१ रोगिष्ठ होवे. तथा चौरिंद्रि पना पावे.

२ श्रोत इन्द्रिकी प्रबलता कयासे होय ? उ:-शास्त्र और सुकथा श्रवण करे. यथातथ्य (जैसा का वैसा) श्रद्धान करे, बधिरोंकी दया करे. यथा शक्ति सहाय करे, दीनोकी अर्जपे गौर कर मिष्ट बनचसे संतोषे, गुणीयोंके गुण सुण हर्षावे, निंदा श्रवण नहीं करे, तो श्रोतेंद्रीय (कॉन) की निरोग्यता, सुन्दरता, तीव्रश्रुतापनापावे, तथा पाचेंद्रियपणा पावे.

३ प्र:-चक्षु इन्द्रिकी हीनता कयासे होय ? उ:-स्त्री. पुह्रमके सुन्दर रूपको देख विषयानुराग धरे, कूरूपा देख दुर्गच्छा निंदा करे, अन्धोकी हँसी करे, चिडावे, मनुष्य पशुकी आँखोको इजा करे या फोडे. कूशस्त्रा व पुस्तक पत्र आदी पढे, नाटकादि अवलोकन करे, नेत्रके विषयमें आशक्त होनेसे या करूर द्रष्टीसे देखनेसे, नेत्रकी कुचेष्टा करनेसे अन्धा, काणा, चीबडा. वगैरे नेत्रका रोगी होवे, तथा तेंद्री पना पावे.

४ प्र:-चक्षु इन्द्रिकी प्रबलता कयासे पावे ? उ:-साधु साध्वीयोंके दर्शनसे हर्षावे, धर्मानुराग धरे, विषय जनक रूप देख तुर्त द्रष्टि फेरले, नेत्रके रोगीयोंकी

दया करे, सत्सास्त्र व पुस्तक पत्तोंका पठ न करे, विषयसे नेत्रवशमे करे, तो निरोगी सतेज, मनहर, दीर्घ विषयीं आँखो पावे

५ प्र—घ्रणेंद्रिकी हीनता क्यासे पावे ? उ—सुगन्धी पदार्थोंका अनुराग हो. अतर पुष्पादि सेवन करे, दुर्गन्धका द्वेषी होवे, नाका हीनकी (गुंगेकी) हाँसी करे, दुःख दे, अन्य मनुष्य, पशु, पक्षिआदिका नासिकाका छेदन भेदन करे करावे, तो गूंगा नकटा, या बेंद्री होवे.

६ प्र—घ्रणेन्द्रिकी निरोगता क्यासे पावे ? उ—परमात्मा साधु या साध्वी, जेष्ठ जन, गुणी जनके सन्मुख नाक नमावे, (नमस्कार करे) सुगन्धी पदार्थोंमें रुच न बने, नाशिका हीनकी साहयता करे, तो सुशोभित निरोगी, नाशीका पावे.

७ प्र—जिह्वा इन्द्रिकी हीनता क्यासे पावे ? उ—मदिरा, मांस, कंद, मूल, आदि अभक्ष खावे, पटरस पदार्थमें अत्यंत लोलुप्ता धरे, रसना पोषणे हरी कायादिका महारंभ करे, असह्योष कुउपदेश कर हिंसा फैलावे, पाखंड बढावे, मर्म मोसे प्रकाशे, कर्कश कठोर भाषा बोले, झूठ बोले, मुक्केकी बोवडेकी हाँसी करे, संत सतीं गुणी जनोकी निंदा करे, अन्यकी रसना (जिह्वा) का छेद भेद करे. श्वासोच्छ्वास रुंदन करे,

तो जिबहाकी हीनता पावे. बाबडा मुक्का हांवे, उसके असुहामणे! बचन लगे. मुखमेंसे दुर्गन्ध निकले, तथा एकेंद्रियपणा पावे.

८ प्र-रस इन्द्रिकी निरोगता कामसे पावे ? उ-अभक्ष त्यागे, रस गृह्ण नहावे. सद्बोध कर धर्म फेलावे सदा गुणोंका ही उच्चारण करे, सर्वको सुखदाता बोले, रसना हीनकी सहायता करे, तो रसनाका निरोगी, मधुर आलापी होवे.

९ प्र-हस्तकी हीनता कायसे पावे? उ-अन्यके हस्त छेदन करे, खोटे तोले मापे वापरे, खोटे लेख लिखे, कुशास्त्र बणावे. चोरी करे, लूले (हस्त रहित की) हांसी करे, दूसरेका छेदन भेदन मारन ताडन करे, पक्षियोंकी पांख काटे. तो लूला (हाथ रहित) होवे.

१० प्र-हस्तकी प्रबलता कायसे होय? उ-दान देवे- खोटा लेन देन नहीं करे, खोटे लेख नहीं लिखे अच्छे धर्मिवृधीके लेख लिखे, विनादी हुइ वस्तु ग्रहण नहीं करे, हस्त हीनकी सहायता करे, तो निरोगी बलिष्ठ हाथ पावे.

११ प्र-पांखकी हीनता कायसे होय? उ-रस्ता छोड़के चले, हिंसादि पाप कर्मोंमें आगे बढ़े, धर्म

कार्य में पीछा, हटे, कर्च्चा-मट्टी-पाणी-हरी-कीड़ीआदिकों पांवसे दाबे-चांपे, अन्य छोटे बड़े जीवोंके पांव तोड़े, लंगड़े पांगले की हंसी कर, चोरी जारी आदि कु कार्य में प्रवर्ते तो पांव हीन-पांगला होवे.

१२ प्र-पांवकी प्रबलता कायसे पावे? उ-कुरस्ते जावे नहीं, अन्य जातेको बचावे. सर्जीव पदार्थपे पांव नहीं देवे, लंगड़े पांगुलेकी सहायता करे, तो निरोगी बलिष्ठ पांव पावे.

१३ प्र-निर्धन (दरिद्री) कायसे होवे? उ-चोरी से दगा से-धूर्ताइसे-ठगाइसे-जुलमसे-हिंसाकारी कूव्यापारसे-द्रव्योपार्जन करे (धन कमावे) धनेश्वरोंपे द्वेष करे, उनको निर्धन बनाना चहावे, मेहनतसे स्वल्प धन कमाया उसे लूट, घर-अन्न-वस्त्र से हू:खी करे, गरीबोंको वाक्य प्रहार करे, झूठा आल दे फसावे, अजीवकाका भंग करे, तथा साधु होकर धन रखे, दुसरके कमाइ में अंतराय दे, थापण दवावे तो निर्धन हावे, और किसीका धन अग्नि में जलावे तो उसका भी आग (लाय) में जले, पानी में डूबावे तो झाजादि पाणी में डूवे. इत्थादि जिस तरह दुसरके द्रव्यका नाश करे वैसेही उसके द्रव्यका नाश होवे.

१४ प्र-धनेश्वरी कायसे होय? उ-निर्धनों(दारिद्रियों) की दया करे, उनकी सहायता करे, अन्यकी द्रव्यवृद्धी देख हर्षावे. प्राप्त द्रव्यपे ममत्व कम कर दान पुण्य धर्मोन्नति अनाथोंकी सहायता इत्यादि सुकृत्योंमें द्रव्य लगावे तो धनेश्वरी होवे.

१५ प्र-अपुत्र्या कायसे होवे? उ-पशु पक्षी-और मनुष्यादिके अनाथ बच्चोंको, या घूँका (ज्यूं) लीखों को मारे, अण्डे फोड़े, पुत्रवंतोपे द्वेष करे. गाय भैंस आदिके बच्चोंको दूध पीते खेंच ले, बेंच दे, बिछोहा पडावे. बीजोंकी मीजी निकाले. तो अपुत्र्य (पुत्र राहित) होवे.

१६ प्र-पुत्रवंत कायसे होवे? उ-पशु-पक्षी मनुष्यादि के अनाथ बच्चोंका रक्षण-पालन करे, जन्म निर्वाह करने जैसे बनावे तो बहुत पुत्रवंत होवे.

१७ प्र-कुपुल काय से होवे? उ-अन्यके पुत्रों को कुबुद्धि देकर माता पिता का अविनय करावे पिता पुल का झगडा देख खुश होवे, फूट पडावे. अपने माता पिता को संताप देवे, तथा ऋण और थापण डूबावे, तो उसके कपूत (अविनीत पुल होवे.

१८ प्र-सुपूत कायसे होवे? उ-आप माना

पिता की भक्ती करे, अन्यको करनेका बोध करे. * पुत्रोंको धर्म मार्ग में लगावे, सुपुत्र देख, हर्षावे तो सुपुत्र्या होवे.

१९ प्र-कु भार्या कायसे मिले? उ-स्त्री भरतार के आपस में क्लेश करावे, उनके झगड़े देख हर्षावे. स्त्रीको भरमावे, व्यभिचारणी बनावे, सतियोंकी निंदा करे, कलंक चडावे. अन्यकी अच्छी स्त्री देख दुःखी होवे, तो कुस्त्री मिले.

२० प्र-सूभार्या कायसे मिले? उ-आप शीलवन्त रहे, व्यभिचारणीके प्रसंगसे व्रत न भांगे, व्यभिचारणीको सुधारे सतियोंकी प्रशंसा और सहायता करे. स्त्री भरतार का विरोध मिटावे तो अच्छी स्त्री का संयोग मिले.

२१ प्र-अपमान (मानहीन) कायसे होय? उ-अन्यका मान खंडन करे, माता पिता गुरु आदि वृद्धोंका विनय नहीं करे. गरीब-निर्बुद्धियोंका निरादर करे शत्रुओंका अपमान सुन खुश होय, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करे. अपने गुणका अहंकार करे गुणवंतोंका द्वेष करे, गुणवंतोंको वंदना नहीं करें.

* उचवाइजी सूत्रमें फरमाया है कि माता पिताकी भक्ति करनेसे ६४ हजार वर्षके आयुव्य वाला देव दायें.

दूसरे को बंदना करते मना करे, स्वच्छंद चले, तो-
अपमानी होवे.

२२ प्र-सन्मान कायसे पावे? उ-तार्थकर, सां-
धु साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यक दृष्टी, ज्ञानी, गुणी
धर्मादीपक, इत्यादि महाजनोके गुणग्राम करे, गुणदी-
पावे. जेष्टोंका विनय भक्ती करे, कीर्ती सुण हर्षावे,
बंदना करे करावे. गुणी जन हो गुणोंको छिपावे, सं-
दानम्र रहे, तो सर्व स्थान सन्मान पावे.

२३ प्र-क्लेशी कुटुम्ब कायसे मिले? उ-कुटुम्ब में
झगडा करावे. क्लेश देख हर्ष पावे, तो क्लेशी कुटुम्ब
मिले.

२४ प्र-अच्छा कुटुम्ब कायसे मिले? उ-कुटुम्ब में स-
म्प करावे. निरद्रव्य कुटुम्बोंकी सहायता करे. कुटुम्ब
में संप देख हर्षावे, तो सुखदाइ कुटुम्ब मिले.

२५ प्र-रोगिष्ठ कायसे हावे? उ-रोगीयोंको संतां-
पे, निंदा करे, हँसी करे, औषध दानकी अंतराय दे,
रोग बढ़ाने अमाता उपजानेका उपाय करे, साधुवों
के वस्त्र मलीन देख दुगंछा करे तो रोगिष्ठ (रोगंछा)
होवे.

२६ प्र-निरोगी कायसे होवे? उ-दीन दुःखी योंकों
रोगिष्ठ देखे ब्यालावे, सुख उपजावे. साधू साध्वी

को औषध दानदे, तो निरांगी हावे.

२७ प्र-क्रूर स्वभावी कायसे होवे? उ-कु संगतसे खुश रहे, सत्यसंगसे अलग रहें, बात२ में संतप्तहोवे, तथा नरक गतीसे आय हो सो क्रूर स्वभावी होवे.

२८ प्र-मिलापू कायसे होवे? उ-साधु के दर्शन से प्रसन्नहो, कुसंगत्यागे, कुवचन सुन धैर्य धरे, प्राप्त वस्तुपे संतोष धरे. तथा देवगतीसे आय हो सो सु स्वभावी (मिलापू) होवे.

२९ प्र-पापात्मा कायसे होवे? उ-लोकोंको धर्म से भ्रष्ट करे, सद्धर्मकी निंदा करे, कु धर्म की महिमा करे, अधर्मियोंकी संगत करनेसे पापात्मा होवे.

३० प्र-धर्मात्मा कायसे होवे? उ-अधर्मियों को धर्मी बनावे, धर्मोन्नती तन धनसे करेसो धर्मी होवे.

३१ प्र-निर्वल कायसे होवे? उ-दीन गरीबों को सतावे, अन्न वस्त्रकी अंतरायदे, निर्वलको दबावे, झगडाकरे, बंध बंधनकरे, अपने बलका अभीमान करे तो निर्वल होवे.

३२ प्र-बलवंत कायसे होवे? उ-दीन, अनाथ जी. वोंकी दया कर साता उपजावें. संकटमें सहाय करे, अन्न वस्त्रादि प्रदान करे. तो बलवंत होवे.

३३ प्र-कायर कायसे होवे उ-अन्य जीवकों भय उपजावें

धस्का पाडे, इज्जतलुंटे, राज, पंच चोर, सर्प, विष, अग्नि, पाणी, देव भून इन भयंकर वस्तुओं के नाम-लै दूसरे कों भय भीतकरे, पशुकों को त्रास दायक बनावे व चमकावे, उन्हे देख हर्षावे सोकायर होवे.

३४ प्र-शूरवीर कायसे होवे? उ-दीन, दुःखी, अपराधीको अभय दानदे, भयसे बचावे, उपद्रव मिटावे-सो शूरवीर होवे.

३५ प्र-कृपण कायसे होवे? उ-छत्ते द्रव्य (धन-होते) दान नहीं देवे, दूसरे कों देते मना करे. देते को देख दुःखी होवे, दानकी निंदा करे, अत्यंत तृष्णवंत होवे सो कृपण होवे.

३६ प्र-दातार कायसे होवे? उ-गरीबी (दरिद्रता) होतेभी दान दे, दूसरेको देते देख खुश होवे, समर्थ हो दीन दुःखीकी सहायता करे, सदा दान देनेकी अभिलाषा रखे, धर्मोन्नती सुन हर्षाय, सो श्रीमंत हो दातार होवे.

३७ प्र-मूर्ख कायसे हावे? उ- विद्वानो पंडितोंकी हेसी मस्करी निंदा अविनय अशातना करे, ज्ञान प्रसारकी अंतराय दे, ज्ञानके उपकरण पुस्तकादि नाश करे, ज्ञानपे अरुचि करे. ज्ञान चोरे, सत्य शास्त्र को झूठे बनावे, और झूठेको सच्चे बनावे, तो मूर्ख होवे.

३८ प्र-पण्डित कायसे होवे? उ-विद्यादान दे, विद्याप्रसार में धन तन का व्यय करे, विद्वानोंकी महिमा करे, धर्म पुस्तकोंका मुफ्त में प्रसार करे, सो पण्डित होवे.

३९ प्र-पराधीन कायसे होवे? उ-अन्यको बंदी-खानेमें डाले, बहुत मेहनत करा थोड़ी मजदूरी देवे. कर्जदारोंका घर लूटे, इज्जत ले कुटुम्ब को नौकरों को अहार की अंतराय दे, जबरदस्तीसे काम करावे, पशु पक्षीको बाड़ेमें पिंजरेमें रोक रखे, दूसरेको प-राधीन देख खुशी होवे. दूसरेकी स्वाधीनता नष्ट करे सो पराधीन होवे.

४० प्र-स्वाधीन कायसे होवे? उ-कुटुम्बको, नौ-करोंको संताप नहीं दे; अहार, वस्त्र स्थानकी साता दे, शक्ति उपरांत काम नहीं करावे. मनुष्य, पशु, पक्षी, आदिको बंदीखानेसे छोडावे, स्वाधीन करे अप-णा स्वच्छंदा रोकके गुरुके च्छंदे, (हुकममें) चले सो-रचा धीन-स्वतंत्र होवे.

४१-प्र-कुरूप कायसे होवे? उ-आप रूपवंत हो, अभिमान करे, दूसरे सुरूपवंतोंका निंदा करे, कुरूपकी हाँसी अपमान करे, आल चडाय शृंगार बहुत भेजेनो कुरूपी होवे.

४२ प्र-सुरूप कायसे पावे ? उ-सुन्दर होके भी अभीमान नहीं करे, सुरूपणी स्त्रियादिको विकार दृष्टी से नहीं देखे, कुरूपोंका निरादर न करे, शील पाले सो सुरूप होय.

४३ प्र-धनेश्वरीहो धन विलस क्यों नहीं सके ? उ-अन्यको खान पान वस्त्र भूषणकी अंतराय दे, आप समर्थ हो अच्छे भोग भोगवे. और आश्रितोंको तरसावे, अन्यको भोगोपभोग भोगवते देख आप दुःखी होय, वो धन प्राप्त होके भी भोगव नहीं सके.

४४ प्र-सुख विलासी कायसे होय ? उ-आपको प्राप्त हुये भोगोप भोग भोगवे नहीं. अपने भोगकी वस्तु दान पुण्यमें तथा स्वधर्मियोंको दे के पोषे, सो इच्छित भोग भोगवे.

४५ प्र-क्रोधी कायसे होय ? उ-आप क्रोध करे. क्रोधीयोंकी प्रशंसा करे, मनुष्य पशु देवताओंके जुद्धकी बातों सुन हर्षावे. शिकार खेले, क्षमवंत को संताप उपजावे, निंदा करे, हाँसी करे सो क्रोधी होवे.

४६ प्र-धूर्त कायसे होय ? उ-धर्म करणीमें, दान, पुण्यमें जप तप में कपट करे. थोडा कर बहुत बतावे. पोसावे, सो दगाबाज धूर्त होवे.

४७ प्र-सरल कायसे होय ? उ-सरल भावसे कर-

णी करे, करके पोमावे नहीं, सो सरल स्वभावी होवे.

४८ प्र-चोर कायसे होवे? उ-चोर कर्मको अच्छा जाने, चोरको सहाय दे. चोरकी वस्तु ले, चोर की कला बतावे, चोरकी परसंस्या करे, सो चोर होवे.

४९ प्र-साहूकार कायसे होय? उ-अदत्तवृत्त धारण करे, चोरकी परिचय बर्जे, सो साहूकार होवे.

५० प्र-कसाई कायसे होय? उ-हिंसाकी प्रशंसा करे, हिंसा करनेकी कला बतावे. हिंसाके शस्त्र बनावे, दया की निंदा करे, सो हिंसक-कषाई होवे.

५१ प्र-दयाल कायसे होय? उ-हिंसक की संगत बर्जे, हिंसक को उपदेश दे दयावंत बनावे, आजीवकों दे हिंसा कर्म छोडावे सो दयावंत होवे.

५२ प्र-अनाचारी कायसे होवे? विकल भाव रखे, अशुद्ध अभक्ष वस्तु भोगवे, आचारवंतकी निंदा करे, अनाचार सेवनमें आनंद माने. अनाचारीयों का सहवास करे, अनाचारको भला जाने, सो अनाचारी होवे.

५३ प्र-शुद्धाचारी कायसे होय? अनाचारीयोंको शुद्धाचारी बनावे. अनाचारकी ग्लानी करे, शुद्धाचारीकी सेवा प्रशंसा करे, अभक्षको त्यागे. निती में प्रवर्त्ते, तो शुद्धाचारी होवे.

५४ प्र-भाइयोमें विरोध कायसे होवे? उ-हाथी, घोड़े, भैंसे, भैंडे, कुत्त मुर्गे, दौरे जानवरों आपस में लडावे. या लडाइ देख हर्षावे, तो भाइयोमें विरोध (लडाइ) होवे.

५५ प्र-भाइयोमें संप कायसे रहे? मनुष्यों पशु-वाँके झगडे मिटावे, संप करावे संप देखके खुश होवे, संप रहने उद्यम करे, तो भाइयोमें स्नेह होवे.

५६ प्र-अंतरद्वीपमें किस कर्म से उपजे? उ-मिथ्यात्वी साधु आदी कों दान देवे, उत्तम साधुओंको कपट से, फलकी इच्छासे दान देवे, दान दे अभिमान करे, सो अंतर द्विप में मिथ्यात्वी जुगलिया मनुष्य होवे.

५७ प्र-जुगलिया (भोग भूमीये) मनुष्य कायसे होवे? उ-शुद्धाचारी साधुओं को हुल्लास भावसे शुद्ध आहार, स्थान, वस्त्र, पात्र देवे; दुसरेके पास से दिलावे. अन्य को देते देख खुश होवे सो अकर्म भूमी मे सम्यग्दृष्टी जुगलिया होवे.

५८ प्र-अनार्य देशमें जन्म किस कर्मसे लेवे? उ-खोटा आलचडावे, म्लेच्छों की सुख संपदा अच्छी लगे, म्लेच्छ वेश धारे, म्लेच्छ कामों की प्रशंसा करे, आर्यदेश छोडे अनार्य में रहे, सो आनार्य देश

णी करे, करके पोमावे नहीं, सो सरल स्वभावी होवे.

४८ प्र-चोर कायसे होवे? उ-चोर-कर्मको अच्छा जाने, चोरको सहाय दे. चोरकी वस्तु ले, चोर की कला बतावे, चोरकी परसंस्या करे, सो चोर होवे.

४९ प्र-साहूकार कायसे होय? उ-अदत्तवृत्त धारण करें, चोरकी परिचय बर्जे, सो साहूकार होवे.

५० प्र-कसाइ कायसे होय? उ-हिंसाकी प्रशंसा करे, हिंसा करनेकी कला बतावे. हिंसाके शस्त्र बनावे, दया की निंदा करे, सो हिंसक-कषाई होवे.

५१ प्र-दयाल कायसे होय? उ-हिंसक की संगत बर्जे, हिंसक को उपदेश दे दयावंत बनावे, आजीवका दे हिंसा कर्म छोडावे सो दयावंत होवे.

५२ प्र-अनाचारी कायसे होवे? विकल भाव रखे, अशुद्ध अभक्ष वस्तु भोगवे, आचारवंतकी निंदा करे, अनाचार सेवनमें आनंद माने. अनाचारीयों का सहवास करे, अनाचारको भला जाने, सो अनाचारी होवे.

५३ प्र-शुद्धाचारी कायसे होय? अनाचारीयोंको शुद्धाचारी बनावे. अनाचारकी ग्लानी करे, शुद्धाचारीकी सेवा प्रशंसा करे, अभक्षको त्यागे. निर्ता में प्रवर्त्ते, तो शुद्धाचारी होवे.

५४ प्र-भाइयोमें विरोध कायसे होवे? उ-हाथी, घोड़े, भैंसे, मेंढे, कुत्त मुर्गे, वगैरे जानवरोकों आपस में लडावे. या लडाइ देख हर्षावे, तो भाइयोमें विरोध (लडाइ) होवे.

५५ प्र-भाइयोमें संप कायसे रहे? मनुष्यों पशु-वोंके झगडे मिटावे, संप करावे संप देखके खुश होवे, संप रहने उद्यम करे, तो भाइयोमें स्नेह होवे.

५६ प्र-अंतरद्वीपमें किस कर्म से उपजे? उ-मिथ्यात्वी साधु आदी कों दान देवे, उत्तम साधुओंको कपट से, फलकी इच्छासे दान देवे, दान दे अभिमान करे, सो अंतर द्विप में मिथ्यात्वी जुगलिया मनुष्य होवे.

५७ प्र-जुगलिया (भोग भूमीयै) मनुष्य कायसे होवे? उ-शुद्धाचारी साधुओं को हुलास भावसे शुद्ध आहार, स्थान, वस्त्र, पात्र देवे; दुसरेके पास से दिलावें. अन्य को देते देख खुश होवे सो अकर्म भूमी मे सम्यग्दृष्टी जुगलिया होवे.

५८ प्र-अनार्य देशमें जन्म किस कर्मसे लेवे? उ-खोटा आलचडावे, म्लेच्छों की सुख संपदा अच्छी लगे, म्लेच्छ वेश धारे, म्लेच्छ कामों की प्रशंसा करे, आर्यदेश छोडे अनार्य में रहे, सो आनार्य देश

में जन्मले.

५९ प्र-आर्य देशमें कायसे जन्में? उ-आर्यों की जाल चलन पसंदकरे. अनार्य रिवाज-कामें छोड़े, अनार्य कों आर्य बनावें, मुनि (साधु) की प्रशंसा करे, आर्यों को यथा शक्ति सहायता करे, तो आर्य देशमें जन्मलेवे.

६० प्र-हम्माल कायसे होवे? मनुष्य, पशुओंपे गजा (शक्ती) उपरांत वजन लादे, बेगारमें पकड़े, जबरी में काम लेवे, थोडाकहे बहुत वजन भरे, ज्यादा उठाय़ा देख हर्षावे तो हम्माल, पोठीया, बेल, घोडा वगैरे होवे.

६१ प्र-कु कवी (भाट चारण) कायसे होवे? उ-कु कथा का प्रेमीवने, लोकीक (मिथ्या) शास्त्रका दान दिया, धर्म कथाका नाम रख व्यभिचार उत्पन्न होवे ऐसी कथाको, विषय पोषक कवीता रचे, विषय वचन राग रागणी सुणे, उनपे प्रेम करे, सो कु-कवी भाट चारण होवे.

६२ प्र-सुकवी कायसे होवे? उ-जिनराज मुनि-राजके गुण कीर्तन सुण हर्षलावे, शास्त्रकर्ता गणधरो की आचार्यों की प्रशंसा करे. ज्ञानवृद्धी में धन लगावे; धर्म कवीयों को सहाय्यदे; धर्म कवीता की गुन

रहस्यों से हर्षावे सो, विद्वान कवी होवे.

६३ प्र-दीर्घ (लम्बा) आयुष्य कायसे पावे? उ-
मरते जीवोंका द्रव्य दे छोडावे. उन्हे खान, पान, स्था-
नका सहाय दे, बन्दीवान छुडावे, संसार में उदासी-
नता धरे, दया भाव रखवे, दीन अनाथोंको सहाय
देवे, साधुको शुद्ध निर्दोष आहार आदिक देवे तो
दीर्घ आयुष्य वाला होवे.

६४ प्र-ओछा आयुष्य कायसे पावे? उ-जीव घात
करे, गर्व गलावे, आजीविका का भंग करे, ज्यूँ खटम-
लादी मारे, साधुको अमन्योग असाता कारी. अहार
आदिक देवे, शुद्ध लेने वाले साधुको अशुद्ध आहार
प्रमुख देवे, अग्नि विष शास्त्रादि से जीव मारे, सो
अल्पआयुष्य पावे.

६५ प्र-सदा चिन्ता कायसे रहे? उ-बहुत जीवोंको चिन्ता
उत्पन्न होवेसो वैसी बातबरे सदा चिन्ता करने वाला होवे

६६ प्र-सदा चिन्ता कायसे रहे? उ-दुसरेकी चिन्ता
का भंग करे, धर्मात्माको देख खुश होवे दुःख पीडि-
तको संतोष उपजावे. सो सदा निश्चित रहे.

६७ प्र-दास कायसे होवे? उ नोकरोंको बहुत
सतावे, बहुत काम लेवे परिवारका सैन्याका अभी-
मान करे, सो बहुत जनोंका दास होवे.

६८ प्र—मालिक कायसे होवे? उ—धर्मी जनोंकी तपस्वियोंकी वैयावच्च करे, धर्मात्मा दुःखी जनोंका पोषण करे, अन्यके पास धर्मात्मा की सेवा भक्ती करावे, कर ते देख खुशी होवे, सो बहुतों का मालिक होवे.

६९ प्र—नपुंसक कायसे होवे? उ—नपुंसक के नृत्य गायन ठट्टे देख खुशी होवे. पुरुषकी स्त्रीका रूप बना के नृत्य करावे, बैल, घोड़े, आदि पशु या मनुष्यका लिंग छेदन करे, नपुंसक से विषय सेवन करे, आप नपुंसक जैसी चेष्टा करे, स्त्री पुरुषके संयोग्य मिलाने की दलाली करें, बेद्री, तेद्री, चौरिंद्रीकी हिंसा करे, सो नपुंसक होवे.

७० प्र—स्त्री कायसे होवे? उ—स्त्रियों के विषय में अत्यंत लुब्ध होवे, पुरुष हो स्त्रीका रूप बनावे, स्त्री योंकी तरह चेष्टा करे या दगाबाजी करे, सो स्त्री होवे.

७१ प्र—निगोदमें कायसे जाय? उ—देव गुरु, धर्म की निंदा करनेसे. कंद मूलका भक्षण करनेसे.

७२ प्र—एकेंद्री कायसे होय? उ—पृथ्वी, पाणी, अग्नि, हवा, वनस्पति, कंद-मूल, वृक्ष, घास फूल, पत्र, का छेदन भेदन करे सो एकेंद्री होवे.

७३ प्र—विकस्योन्द्रिय कायसे होवे? उ—निर्दयपण

त्रसकी घात करे अनाज (दाणें) बहुत दिन संग्रह कर रखें, लस जीव (कीड़े) की उत्पत्ति होवे, ऐसी वस्तु का संग्रह करे, उन्हकी घात करे, मच्छर, खट मल, निभरने धूआदिक उपचार कर उन्हे मारे, बोर प्रमुख त्रस जीव उत्पन्न होवे ऐसे फलोंका भक्षण करे, मोरी, गठार में पेशाब करे, सो मरके विकल्येन्द्रिय (वेन्द्री, तेन्द्री, चौरिन्द्री) होवे.

७४ प्र-कलंग (अंगोपांग रहित) कायसे होवे? उ-जोवके हाथा, पांव, कान, नाक, आँक, अंगुली, आदि अंगोपांगका छेदन भेदन करे, कान कतरे-बींदे कंगूरा को, ऐसा करते देख हर्षावे सो कलंग (अंगोपांग रहित) होवे.

७५ प्र-पूर्ण अंग कायसे होवे? दूसरेके अंगोपांग का छेदन होता देख रक्षण करे, अपंगीकी कूरुणा करे, उसे सुधारनेका उपचार करे, आजीदिका चलावे. सहाय देवेतो पूणागी (संपूर्ण अंगवाला) होवे.

७६ प्र-नीच जाति कायसे पावे? उ-अपणी उच्च जाति कुलका अभिमान करे, उच्च की निंदा करे, नीचका द्वेष करे, नीच कामें करे, सो नीच जानी पावे.

७७ प्र-उच्च जाति कायसे पावे? उ-सत्पुरुषोंके गुण की पशसास्या करे, वंदना नमस्कार करे, अपणों

दुर्गुण प्रगट करे, चार तीर्थकी भक्ति करे, यह मनुष्य जन्म पाय तो राजादिक कुलमें जन्में और तिर्यच होय तो राज्यका मानेता हो सुख भोगवे.

७७ प्र-उंच चातीका दास क्यों बने? उ-उंचकर्म कर अभिमान करे, गुरुकी आज्ञाका भंग करे, उंच हो दीनोके शिर आल चडावे उंचहो नीच काम करे-सो उंच हो नीच (दामके) कर्म करे.

७९ प्र-प्रदेश फिरके आजीका क्यों करे? उ-भिखूकोंको लालचा वारंवार फिराय फिर दान दे, नोकरों की नोकरी तरसाय २ दे, धर्म नामसे निकला धन बहुत दिन घरमें रखवे, काशीदको भटकावे, सो प्रदेश फिर अजीवीका करें.

८० प्र-सुखे अजिव का कायसे मिळे? उ-धर्मात्मा को स्वस्थान रहे अहार वस्त्रादि पहोंचाय सहाय दे, उनके पास धर्म वृद्धी कराव. आप स्थिर चित से धर्म ध्यान करे, स्थिर स्वभावीकी कीर्ति करे, सो घर बैठे सुखे अजीविका कमावे.

८१ प्र-इगाकर अजीविका क्यों चलावे? उ-कपट भावसे दीन जनोंको दान दे. मुनिको भक्ति रहित दान दे, चोरादिक कु कर्मियोंसे आजीविका चलावे, उनकी प्रशंसा करे, सत्यव्रतिसे निर्वाह करने वालोंसे

कलंक चडावे. सो महा मुशिवत से दगाकर अजीवी का चलावे-

८२ प्र-सच्चावटसे आजीविका कौन करे? उ-सरल भावसे, विनय सहित, धर्मात्मा कों अहार देवे, दीन की रक्षा करे, निदोष आजिविका न मिलनेसे श्लाघादि परिषह सहे परंतु कु व्यापार नहीं करे सो सरलपणे सुखे आजिविका उपार्जन करे.

८३ प्र-मनुष्य पशु बजारमें क्योंविके? उ-मनुष्य व पशु कों बेचे (मोलदेवे) कन्या विक्रय पुत्र विक्रय करे, या मोल दिलाने की दलाली करे, सो मनुष्य हो दास (गुलाम) पणे या पशु हो विके-बेचाय.

८४ प्र-सामुद्रानिय कर्म कायसे बन्धे? उ-मनुष्य या पशु का वध होता होय वहां देखने बहुत जन खड़े रहें, मनमें आय कि इसे किति वेग मारे अपन अपने घर जावें, उन के. तथा बहुत मतांतरी यों एकत्र हों सत्य देव गुरु धर्म की निंदा करे, उन्हके सामुद्रानिय कर्म बंधते हैं. वो पाणी में डूब, आग में जल, या सारी प्लेगा दिके सपटेमें आ एकदम बहुत मनुष्य मारे जाते हैं.

८५ प्र-एक दम बहुत जीव स्वर्ग में कैसे जावे? उ-धर्म मौत्सव, दिक्षा औत्सव, कैवल औत्सव, धर्म

सभा व्याख्यानादिकमें बहुत जन मिल हर्षावे. वैराग्य भाष लावे. उसकी प्रशंसा करे. सो एक दम बहुत जीव स्वर्ग या मोक्ष जावे.

८६ प्र—कोइ बिना काम द्वेष करे इसका क्या सबब ? उ—परभव में किसी को दुःख दिया होय, उस का नुकशान किया होय तो वो बिना दोष ही द्वेष धरता है.

८७ प्र—बिना स्नेही स्नेह जगे सो क्या सबब उ— दुः खसे छोड़ाया होय. साता उपजाइ हो बन में पहाडमें या संग्राममें निराधार हुये को आधार देनेसे. वो पीछा अचिंत्य दुःख में आकर सहाय करे. बिना कारण प्रेम करे.

८८ प्र—व्यंतरादिव्याधिसे मुक्त न होवे सो क्या कारण ? उ—वैद्य (हकीम) हो, अनेक जीवों के साथ विश्वास घात करे, जानता हुवा खराब औषध दे, रोग बढ़ाय और ज्योतिषि हो ग्रह, नक्षत्र भूत व्याधि आदि उर बताय, दूसरे कों छूटे. देव देवी की मानता कराय; तथा विष शास्त्र अग्नि से आप घात करे सो अत्यंत उपचार करतेही रोग बिमारी और व्यंतरादि व्याधिसे छूटे नहीं.

८९ प्र—धनेश्वरीका धन धर्म काममें नहीं लगेउ.

सका क्या कारण ? उ-अन्यको कुशीक्षा दें, उसका द्रव्य वैशा नृत्यादि कुञ्चसन में खरचाय, अन्यका नुकसान सुन खुशी होवे. जुगार सठेके बेपारादि में द्रव्य गमाय, वो धनेश्वरी होके कुमार्गमें धनका व्यय कर सके परंतु धर्म काममें धन नहीं लगा सके

९० प्र-गर्भमेंही मृत्यु क्यों पावे? उ-शोकोंका या स्वता पोता का औषधोपचार या मंत्वादिसे गर्भ गलावे, पाडे, पडावे, सो गर्भ मेंही मृत्यु पावे.

९१ प्र-हित शिक्षा खराब क्यों लगे? उ-अन्यको कुशिक्षा दे कुमार्ग चलावे. गुरुके पिताके हित वचन नहीं सुने, शिक्षककी हँसी करे, उसे हित शिक्षा अहित कारी हो परिगमें.

९२ प्र-जाती स्मरण और अवधिज्ञान कायसे होय उ-तप संयम पाला हो ज्ञानीयोंकी वैयावच्च करी हो, ज्ञान की महिमा, बहुमान किया हो, उन्हे जाति स्मरण, अवधिज्ञान, उपजे.

९३ प्र-व्रत-पञ्चखाण क्यों नहीं कर सके? उ-अन्यके व्रत भंग कराय, शूद्धवर्त्तिके दोष लगाय, अन्यके व्रत भंगा देख खुशी हो. पोते व्रत ले प्रणामोंमें सकल्प विकल्प करे, बार २ व्रत भांगे, उससे व्रत पञ्चखाण न हो सक

१४ प्र-कसाइयों के हाथसे कटे सो कोनसा पाप? उ-कसाइयों से वैपार करे, कषाइयों को जानवरा देवे, कसाइके कृत्य करे, दगासे घात करे, बनचरोकी सिकार करें, मांस खाय सो पशु हो कसाइयों के हाथसे कटे.

१५ प्र-पाप कर धर्म माननेका क्या सबब? उ-भृष्टाचारीकी संगत करे. पाप कार्य में धर्म कहे, सत्य देव गुरु धर्मकी निंदा करे, वो पापमेंही धर्म माने.

१६ प्र-व्यभिचारी क्यों होवे? उ-वैश्या के कीशव कमाय, या वैश्या का संग करे, कुशीलीयों की प्रशंसा करे, तिर्यचणी का संयोग मिलावे, संयोग देख हर्षाय सो व्यभिचारी होवे.

१७ प्र-शीलवंत काय से होवे? उ-शीलपाले. शीलवंत की महिमा करे, शीलवंत की सहायता करे, कुशीलीयोंका संग छोडे. सो शीलवान होवे.*

१८ प्र-ऋद्धिवंत कायसे होवे? उ-सुपात्र दानदेनेसे,

१९ प्र-मांगनेसे ही वस्तु क्यों नहीं मिले? उ-धन वंत हो दान नदेवे आश्रितों को तरसानेसे.

१०० प्र-भिहारी, कौन होवे? उ-छिद्री और निंदक

१०१ प्र-स्त्रीयों क्यों मरे? उ-बहुत स्त्रीयोंका पति हो उन्हे मारने से.

* यह १७ बोल सुद्रष्ट तरंगणी दिगाम्बर ग्रन्थमें के हैं.

१०२ प्र-भ्रमित चित्त क्यों रहे? उ-मदिरा भांग, अफीमादी कैफी वस्तु सेवन करनेसे.

१०३ प्र-दहाज्वर कायसे होवे? मनुष्य पशु पे ज्यादा बजन लादनेसे.

१०४ प्र-वाल विधवा क्यों होवे? उ-पतिकी घात कर व्यभिचार सेवन करने से. पतिका आपमान करनेसे.

१०५ प्र-मृत्यु बन्धा क्यों होवे? उ-पशु पक्षी के बच्चे अन्डे मारनेसे. या लीखों फोड़नेसे. उगती व भास्पतिकी कूपल चूटने-तोड़नेसे.

१०६ प्र-ज्यादा पुत्री क्यों होवे? पाणी पीते पशु ओंको रोकके मारनेसे बहु पुत्रीयेकी निंदा करनेसे.

१०७ प्र-विधवां पुत्री क्यों होवे? उ-धर्मका धन खाय तो. धर्म के उप करण चोरे तो.

१०८ प्र-मेंद कायसे होवे? उ-मदिरा मांसके भोग वनेसे. मेंद वालेकी हँसी करनेसे.

१०९ प्र-अपचाका रोग कायसे होवे? उ-साधु को खराब अहार देनेसे.

११० प्र-क्षय रोग कायसे होवे? हड्डीका व्यापार करे, सहत (मद्य) झाडे तो.

१११ प्र-कुरूप बेडोल मुख कायसे होवे? उ-दाने

श्वरीकी निंदा करनेसे- मुखका बहुत श्रृंगार करनेसे.

११२ प्र-छोड कायसे रहे? उ-गर्भपात करनेसे.

११३ प्र-स्थान भृष्ट कायसे होवे? रस्ने पस्के झाड काटनेसे. आभितों का आसरा छोडानेसे.

११४ प्र-श्वेत कुष्ठ कायसे होवे? उ-गौवध, कन्या विक्रय करनेसे, तथा साधु हो व्रत भंग करनेसे.

११५ प्र-पुत्र वियोग कायसे होवे? उ-गाध भैसके बच्चेको दूध न पानेसे. पशु पक्षीके पुत्र मारनेसे.

११६ प्र-वचपणमें मात पिता क्यों मरे? सरण आयेकी घात करनेसे. मात पिताका अपमान करनेसे.

११७ प्र-जलोदर काहसे होवे? अभक्ष भक्षणसे.

११८ प्र-दांत कायसे दुखे? अत्यंत रसनाकी लुब्धतासे. अभक्ष भक्षणसे.

११९ प्र-लम्बे दांत क्यों होवें? उ-घरोंघर, निंदा करनेसे, चहाडी चुगली करनेसे.

१२० प्र-मुल कृच्छ्र पथरी कायसे होवे? उ-राणी यों या परस्त्रीयोंसे गमन करनेसे.

१२१ प्र-गुंगा कायसे होवे? उ-झुठी साक्षी भरे, गुरुकों गाली देनेसे.

१२२ प्र-शूलरोग कायसे होवे? उ-पशु पक्षीकों वाणों से मारनेसे. शूल कँटे आर चुवानेसे.

१२३ प्र-उत्तम जाती का मनुष्य भीख क्यों मांगे? उ-माता, पिता, गुरुकों मारे, या अपमान करनेसे.

१२४-प्र-गुंड मस्से ज्यादा क्यों होवे? पशु पक्षी को पत्थर से मारनेसे.

१२५ प्र-चमडी फट तथा दाद क्यों होवे? उ-सांप, बिछु, गो, खटमल, ज्युं, स्त्रीख को मारे तो.

१२६ प्र-सदा बीमार क्यों होवे? उ-धर्मादा का खाके धर्म नहीं करे तो.

१२७ प्र-पीनस रोग क्यों होवे? उ-चीड़ीयाँ, मयुर तोते आदि मारनेसे.

१२८ प्र-कुष्ठ रोग कायसे होय? उ-साधुको संताप देनेसे.

१२९ प्र-शरीर कायसे धूजे? उ-रस्ते चलते-वृक्ष तृण तोड़नेसे.

१३० प्र-अर्धांगरोग क्यों होवे? उ-स्त्रीयोंकी हित्यासे.

१३१ प्र-नासूर कायसे हावे? उ-पशु पक्षी मनुष्य की नाक में नाथ डालनेसे.

१३२ प्र-मलित कुष्ठी कायसे होवे? उ-पशु पक्षी मनुष्य को फासीदे मारनेसे.

१३३ प्र-हरस (मस्सा) कायसे होवे? उ-नदी तलाब प्राणी शोशनेसे, और जलचर जीव मारनेसे.

१३४ प्र-रातअन्ध कायसे होवे? उ-त्री-संध्या (फजर दो प्रहर शाम) को भोजन करनेसे.

१३५ प्र-रांधन वायु कायसे होवे? उ-घोडे. उंट. बेल बकरे गाडे आदी भाडे देनेसे.

१३६ प्र-भगंधर कायसे होवे? उ-अन्डेका रस पीनेसे

१३७ प्र-उल्लू (गुघू) कायसे होवे? उ-रात्री भोजन करनेसे. तथा विन देखी वस्तु खानेसे.

१३८ प्र-सिंह सर्प कायसे होवे? उ-क्रोध में क्लेश संतप्त हो आत्मघात करनेसे.

१३९ प्र-गध्या कुत्ता कायसे होवे? उ-अभीमान वर के वशहो अकार्य कर मरनेसे.

१४० प्र-बिल्ली कायसे होवे? उ.दगा करनेसे.

१४१ प्र-नवल सर्प कायसे होवे? उ-लोभ करनेसे-

१४२ प्र-बाला (नारू) कायसे निदले? विना छा. णा पाणी पीवे, जीवाणीका जतन न कोता.

१४३ प्र-मनुष्य कायसे होवे? क्षमा दया, नम्रतासे

१४४ प्र-स्त्री मरके पुरुष कायसे होवे? उ-सत्यशील, संतोष विनय आदि गुण धारन करनेसे.

१४५ प्र-देवता कौन होवे? साधु, श्रावक, तापस और अकाम (मन विन) निर्जरा करनेसे.

१४६ प्र-लक्ष्मी स्थिर कायसे रहे? उ-साधु, दान देके

पश्चताप नहीं करे तो.

१४७ प्र—काणा कायसे होवे? उ—बीज, फल फूल छेदे, हार गजरे-वगैरे बनानसे.

१४८ प्र—गलित कुष्ठि कायसे होवे? सुवर्ण चांदी लोहा ताबा वगैरे की खानो खोदनेसे.

१४९ प्र—यश करते अपयश क्यों होवे? उ—सचित्त औषधी करनेसे. अन्यकृत्य उपकार न माननेसे.

१५० आँख में वामणी कायसे होवे? निमक (लुण) के आगर खादनेसे.

१५१ प्र—काँख भँजरी कायसे होवे? सम्यक दृष्टी हो मिथ्यात्वी का अनायोंका काम करनेसे.

१५२ प्र—हंड मुंड शरीर कायसे होवे? उ—न्यायाधीश हो कठण दंड देनेसे.

१५३ प्र—कंठमाल कायसे होवे? उ—मच्छीका आहार करनेसे.

१५४ निरोगी दिखे, और रोगिष्ठ होवे सो क्या कारण? उ—लांच ले झुठा न्याय करनेसे.

१५५ प्र—संयोग मिल वियोग क्यों होवे? उ—कृतघ्नता, मित्र द्रोह और विश्वास घात करनेसे.

१५६ प्र—डरकण स्वभाव कायसे होवे? उ—कठोर दंडी कोटवाल होवे. सो, तथा अन्यको डरावे सो.

१५७ प्र-खुजली कायसे चले? उ-तेंद्री ज्यूँ लीख खटमल पिस्सू उदाइ आदि मारनेसे.

१५८ प्र-ज्यूँवो ज्यादा क्यों पडे? उ-मच्छ आहा करनेसे. ज्यूँवा अग्नि आदि में डाल मारे तो.

१५९ प्र-तपस्या क्यों नहीं बने? उ-तप जपवा अभिमान करे तो. तप करते अंतराय देवे तो.

१६० प्र-असुहामणी भाषा क्यों लगे? उ-वाक्य चातुरइका अभिमान करे तो. कठोर बचन बोले तो.

१६१ प्र-अपयशी क्यों होवे? उ-सासू, नणंद देराणी, जेठाणी, भाइ भोजाइ का ईर्षा करे तो.

१६२ प्र-तरुणपणे स्त्री क्यों मरे? उ-भोगकी तीव्र अभीलाषा रखे. अमर्याद विषय सेवे तो.

१६३ प्र-छमुर्छित मनुष्य कौन हावे? उ-नलि-गुलीके कुंड करे छमुर्छिमकी घात करे सो.

१६४ प्र-भूख ज्यादा क्यों लगे? उ-खेतीके कर्म करनेसे. सशक्त आश्रितोंको भूखे मारनेसे.

१६५ प्र-मृगी झोल्य क्यों आवे? लोहरकी धमण धमे, मृगी, आने वालेको सतावेतो.

१६६ प्र-बोलते वगासी क्यों आवे? उ-रंगार के कर्म करनेसे तोतले को चीडानेसे.

१६७ प्र-बोलते धूक क्यों उडे? उ-गोबर सडानेसे

१६८ प्र-जाज्ञ कायसे डूबे? उ-पाखानेमें झाड़े जामे. मूलमें मूल करे, सर्व रात मूलका संग्रह करनेसे.

१६९ प्र-खोजा क्यों होवे? उ-बहुत बन, कटाई करनेसे. खोजोंके साथ क्रीडी करनेसे.

१७० प्र-योवन अवस्थामें दाँत पडजाय श्वेत बाल होवैसो क्या कारण? कोमल बनास्पाते का छेदन, भेदन, चटनी कचुमर करनेसे.

१७१ प्र-भरा नागल (गुम्बडा) कायसे होवे? उ-फलोको चीर मसाला भरनेसे.

१७२ प्र-शरीरमें कीड़े कायसे पड़े? उ-दुसरेपे घों डेका पिशाब छिटकनेसे. सड़ी वस्तु खानेसे.

१७३ प्र-एक साथही सोले रोग कायसे होवे? उ-ग्रामोंको उजाड करे लूटे धाडा, पाडनेसे,

१७४ प्र-पाले हुवे मनुष्य क्यों बदले? रशोइका व्योपार करनेसे. अच्छी वस्तु दिखा खोटी खिलानेसे.

१७५ प्र-१२ वर्ष का छोड कायसे रहे? उ-पेशा ब भेला कर सर्व रात्रि रखनेसे.

१७६ प्र-प्र२४ वर्षका छोड कायसे रहे? उ-तीव्र भाव विषय सेवनेसे. गर्भ गलानेसे.

१७७ प्र-सदा शरीर क्यों जले? उ-फूलोंका मर्दन करनेसे. बहोत अत्तर उगटणे लगानेसे.

१७८ प्र-बंध्या स्त्री कायसे होवे? उ-फूलका अत्तर निकालनेसे. मनुष्य पशुके बच्चे मारनेसे.

१७९ प्र-बहुत स्त्री होंगे. भी पुत्र क्यों न होवे? उ-बहुत वनास्पतिका रस निकालनेसे

१८० प्र हलालखोर कायसे होंगे? उ-जलचर जीव बहुत मारनेसे. कषाईके कर्म करनेसे.

१८१ प्र-सशक्त धर्म क्यों नहीं बने ? उ-ममइ (मनुष्यका रक्त) बहुत निकाला होंवेसो.

१८२ प्र-शरीर भारी कायसे होंगे? उ-आसा से राग दारु बहुत पिया होयतो.

१८३ प्र-गर्भ में आडा कायसे आवे? उ-साधुके शिर आल देवे, शुद्ध आहार लेने वाले साधुको अशुद्ध देवे. तो गर्भ में आडा आवे.

१८४ प्रश्नोत्तर-नर्क तिर्यच गति में अकाम निर्जरा कर मनुष्य हुवा वो पहले दुःखी हो पीछे सुख पावे, कुलीन के शिर कलंक आवे. शक्त सजा पावे, फिर इन्साफ होनेसे निर्दोष ठेहरे छुट जावे.

१८५ प्रश्नमोक्ष कायसे मिले? उत्तर ज्ञान दर्शन चरित्र और तपकी सम्यगू प्रकारे आराधन पालन स्फार्शन करनेसे. इति

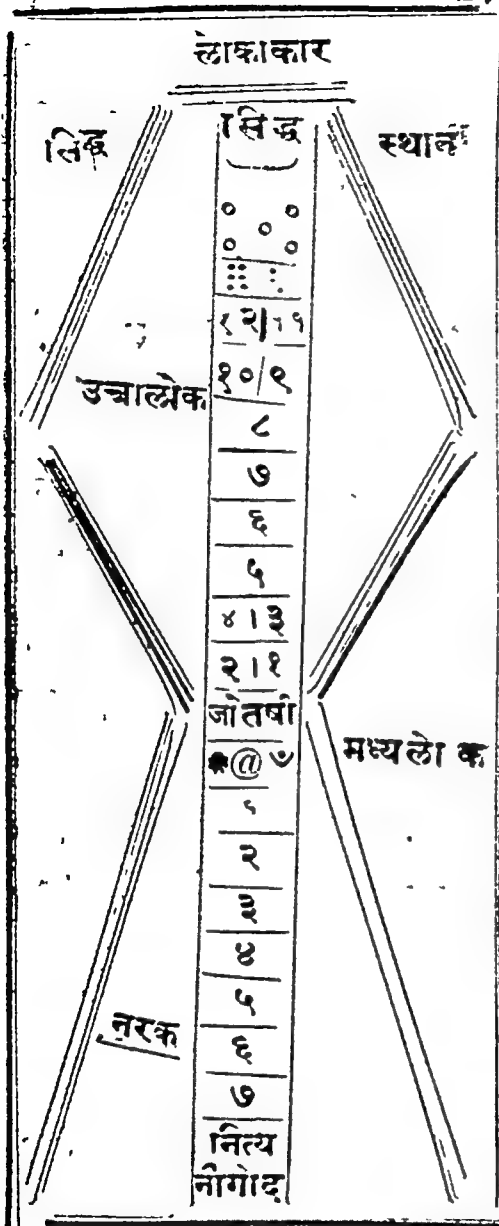
इत्यादि कर्म बन्ध करनेके, और भुक्तनेके,

अनेक कारण शास्त्र ग्रन्थ में बताये हैं. कितनेक कर्म इस भवके किये इनही भव में भोगवते हैं. और कितनेक आगे के जन्म में भोगवते हैं. अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंत ने संसारी जीवोंकी कर्म विपाकसे होती हुई दिशाको अवलोकन करी, परन्तु वाणी द्वारा सम्पूर्ण वर्णन कर सके नहीं, क्यों कि सम्पूर्ण विश्व अनंत जीवों का भरा है. और एकैक जीवके अनंत कर्म वर्णनाके पुद्गल लगे हैं. और एकैक वर्णनाके वर्णादि पर्यायकी अनंत व्याख्या होती है. ऐसा अपरम्पार विपाक विचय का वर्णन भाषा द्वारा कदापि न हो सके, तथापि धर्म ध्यानी ज्ञानी की आज्ञानुसार, विपाक विचय का यथा शक्ति विचार करते हुये कर्मों की विचित्रता से वाकेफ होते हैं. वो कर्म बन्ध के कारणसे बचके कर्मक्षय करनेके मार्गमें प्रवर्तन हो, अनंत अध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं.

चतुर्थ पत्र—“संस्थान-विचय”

संस्थान नाम आकार का है. सो जगत् का तथा जगत् में रहे हुये पदार्थोंका आकार का विचार कर सो संस्थान विचय धर्म ध्यान. अनंत आकाश (पोलार) रूप अनंत क्षेत्र है कि जिसका अंतः पारही नहीं. उसे अलोक कहते हैं, इस अलोक के मध्य भा

+ ९६ के उपरके बोल गीतम प्रच्छा और धर्मज्ञान प्रकाश के अनुस से कुछ बढाके लिखे हैं.

ग. में ३४३ राज घनाक
 र लम्बी चौड़ी जितनी
 जगा में जवाजवि व रूपी
 अरूपी पदार्थ रूप एक पि
 ड है, उसे 'लोक' कहते
 हैं, यह लोक नीचे सात
 मी नरक के तले ७ राजू का चौ
 डा है, और उपर सात राजू
 आवे वहां मूल से घटता
 २ मध्य लोक के स्थान
 एक राजू का चौड़ा है,
 और वहां से उपर चढ़ते
 चौड़ास में बढ़ते २ चार
 राजू (पांच में देवलोक तक)
 आवे, वहां ५ राजू का
 चौड़ा है, और चौड़ास में

घटते २तीन राजू लोकाग्र [मोक्षस्थान] आवे वहां
 एक राजू का चौड़ा है. नीचे उलटा उरूपे सुलट
 और उसपे एक उलटा यों तीन दिवे रखे, तथा पांच
 पत्तार कम्भकों हाथ लगा मनुष्य खड़ा रहे, इत्या

दि संस्थान (आकार) सय लोक है. ऐसा कथन भगवति आदि शास्त्र में लिखा है, इस लोकके मध्य भाग में एक निसरणी जैसी एक राजु चौड़ी और सातमी नरक से मोक्ष तक १४ राजू लम्बी तस नाल है. उस के अन्दर त्रस और स्थावर दोनों प्रकारके जीव हैं. बाकीके सर्व लोमेंमें एक स्थावरही जीव भरे हैं,, त्रस नालके नीचेका विभाग सात राजु जितनी (उलटे दीवे जैसी) जगा में सात नरकस्थान है, वहां पापकी अधिकता हाती है, वो जीव उपजके कृत कर्म के अशुभ फल दुःखी हो भुक्त होते हैं. मध्य में दोनों दीवकी संधी मिलती है, वहां गोळाकार १८०० जोजन उंची जगा है. उसे मध्य (तिरछा) लोक कहते हैं. वहां मध्य में तो एक लक्ष जोजन का उंचा और नीचे दश हजार जोजनका चौड़ा उपर एक हजार जोजन चौड़ा (मूलस्थंभ जैसा) मेरु पर्वत है, उसके चारही तर्फ फिरना [चूड़ी जैसा) एक लक्ष जोजनका लम्बा चौड़ा (गोळ) 'जंबु द्विप' है, उसके बाहिर चारही तर्फ (चूड़ी जैसा) फिरता दो लक्ष जोजनका चौड़ा 'लवण समुद्र' है. उसके चारही तर्फ वैसाही-फिरता चार लक्ष जोजन चौड़ा 'धातकी खंडद्विप' है. उसके चांगिर्दा ८ लक्ष जोजन चौड़ा

‘कालोदधी समुद्र है’ उ के चौगिर्दा १६ लक्ष जोजन चौड़ा ‘पुष्कराद्वीप’ है। यों एकेककों चौगिरदा फिरते और चौड़ासमें एकेकसे दुगणे, असंख्यात द्विप, और असंख्यात समुद्र, सब चुडी (बंगडी) के संस्थानमें हैं। मेरु पर्वतके जड में समभूमी है, वहांसे ७९० योजन उपर तारा मंडल, वहांसे १० जाजेन उपर * सूर्यका विमान, वहां से ८० जोजन उपर चन्द्रमाका विमान हैं। और उपर २० जोजन के अन्दर सब जोतषीयों के विमान आगये हैं। अढाई द्विप के अन्दर के जोतिषीके विमान आधे कबिठके संस्थान है। और बाहिर के इंट जैसे है। आगे उपर (मृदंग के संस्थान) सात राजू मठरा कुछ कम लोक है, उसे उंचा लोक कहते हैं। वहां १२ देवलोक, ९ लोकातिक ९ ग्रैवेक

† पुष्कर द्विपके मध्य भागमें गोळाकार [चुंडा सैसा] मानु क्षेत्र पर्वत हैं। उसके अन्दरही मनुष्य की वस्ती हैं जंबुद्विप घातकी स्वंड द्विप और आधा पुष्करार्ध द्विपों अढाई द्विप कहते हैं।

* चन्द्रमा का विमान सामान्य पणे १८०० कोश कचौड़ा हैं सूर्य चा १६०० कोश चौड़ा। और ग्रह नक्षत्र ताग के विमान जघन्य १२५ कोश उत्कृष्ट ५०० कोश चौड़े हैं और १६ लक्ष कोश सूर्य तथा १७ लाख ६० हजारकोस चन्द्रमा पृथ्वी से उंचा है ऐसा मिथ्य खडन ग्रन्थ में लिखा है।

५. अनुत्तर विमान आगया है. इनमें सर्व विमान-८४९-७०२३ है. कितनेक चौखूणे-कितनेक तीखूणे और कितनेक गोळाकार हैं. वहां पुण्य की अधिकता होती है. वो जीव उरज के कृत कर्म के शुभ फल सुख मय भुगतें है. सर्वार्थसिद्ध विमान के उपर १२ जोजन सिद्ध सिल्ला है सौ चित्ते छत्र के जैसी ४५ लक्ष जोजन की लम्बी चोड़ी (गोळ) है. उसके उपर एक जोजन के चौबीसवें भागमें अनंत सिद्ध भगवंत अरूपी अवस्थामें अलोक सें अड (लग) के विराज मान हैं. यह संक्षेपमें लोक का और लोक में रहे स्थूल पदार्थों के संस्थान-का वर्णन किया.

जीवके ६ संस्थान-१ जिसका चारही तर्फ बरोबर अंग होय-अर्थात् पद्मासन से बैठ के दोनो घुटने के बिचमें की डोर और दोनो खन्धे के बिच की डोरी बरोबर आवे. तैसे वोही डोरी बांहा खन्धा और बाये घुटनेके बिच, और डावे खन्धा और डावे घुटने के बीच बरोबर आवे. जैसे अब्बी कितनीक जैन मूर्तों का बनाते है. सो 'समचउरस संस्थान' २ जैसे बट (बड़) का झाड. नीचे तो फक्त लकड़ का ठूँठ रुंढ मुंढ दिखता है, और उपर शाखा प्रतिशाखासे शोभे तैसेही कम्मर के नीचे का शरीर अशोभनीक, और उपरका शरीर

शोभनीक होवे, सो 'निगोह परिमंडल' संस्थान. ३ जैसे खुरशाणी अम्बली. उपरको तो ठुंठा निकल जाय और नीचे शाखा प्रतिशाखा कर शोभे. तैसेही उपरका शरीरतो अशोभनीक और कम्मरके नीचेका शरीर शोभनीक लगे, सो 'सादी संठाण' ४ बावन ठिगना (छोटा) शरीर होयसो 'बावना संस्थान' ५ पीठपे तथा छातीपे कुबड निकले सो 'कुबडा संठाण' ६ आधा जलामुर्दाका जैसा सब शरीर खराब होय, सो 'हुंडसंठाण'.

इन ६ संस्थान मेंसे नरक पांच स्थावर तीन विक्कुंद्री और असत्री तिर्यच पंचेद्री में फक्त १ हुंडसंस्थान पावे. सत्री मनुष्य और सत्री तिर्यचमें ६ ही संस्थान पावे. और सब देवता तिर्थकर, चक्रवर्ति, बलदेव, वासुदेव आदि उत्तम पुरुषोंका एक समचउरस संस्थान होता हैं.

अजीवके ५ संठाण—१ बट्टे गोळ (●) लट्टू जैसा २ तंस=तीखुणा > सिंघाडे जैसा. ३ चौरंसे=चौखुणा [] चौकी (बाजोट) जैसा. ४ परिमंडल—गोल ० चूड़ी जैसा और पांचमां आइंतस—लम्बा । लकड़ी जैसा. इन पांचही संस्थानमय इस जगत्में अनेक अजीव पदार्थ हैं. बट्टे तो वाटले वेताडादिक, तंस और चौरंसे सो कित्नेक देवताके विमाण वेंगें. तथा परि

मंडल द्वीप समुद्रादिक ऐसा और भी अनेक पदार्थ जानना.

यह संठाण-संस्थानों का जो वर्णन किया इन आकारके सर्व पदार्थोंमें; अपना जीव अनंत वक्त उपजके मर आया है. स्वतः सर्व प्रकारके उंच नीच संस्थान मय वस्तुका मालिक हो आया है. भोगव आया है. अब्बी यहां रे जीव ! तुझे पुण्योदयसे तेरे शरीर का, स्त्रियादीका, मनोरम्य संस्थान मिल गया तथा शयनासन, वासन, वस्त्र, भूषण, वाहन, इत्यादि इच्छित ऋद्धी प्राप्त हुई देख के, क्यों उसके फंदमें फँसता है. क्या मरके उसहीमें उत्पन्न होना है? कहते हैं—“आसा वहां वासा” ऐसा जाण, अच्छे संस्थानके पदार्थोंसे ममत्वका त्याग करना. और कोई वक्त अशुभोदय से अशोभनीक संस्थान मय अपना, शरीर या स्त्रियादिक कुटुम्ब संयोग मिल गया. या अमन्योग्य शयनासनका योग्य बना तो, खेदित न बनें. क्यों कि संस्थान तो फक्त एक व्यवहारिक रूप है, इससे अंतरिक कुछ कार्य की सिद्धी न होती है. जिस मे किसी कार्य की सिद्धी न होवे. उस पे रुष्ट तुष्ट होना येही अज्ञानता जानी जाती है. और भी विचारे कि-रे जीव ! तू ज्ञानी बन के निकम्मे काम

में राग द्वेष कर, कर्म बन्धन करता है, तो तेरे ज्ञानसे तुझे क्या फायदा हुआ. इत्यादि विचार, अच्छे या बुरे, संस्थान मय पदार्थोंसे राग द्वेष कमी करे. और सदा एकही आकार में रहने वाले जो निजात्म गुण तथा परमात्म स्वरूप है. उस में अपनी परणमावे.

यह धर्म ध्यान के चार पायोंका संक्षेप में स्वरूप कहा, धर्म ध्यानी इन्हीको यथा बुद्धि प्रमाणों विचार के धर्म ध्यान में अपनी आत्माको स्थिर करे.

द्वितीय प्रतिशाखा 'धर्म ध्यानीके लक्षण'

धम्म सणं ज्ञाणस्स चतारी लक्खणा पण्णता तंजहा आणारुइ, नीसग्गरुइ, उवदेसरुइ सुत्तरुइ.

उपवादसूत्र

अर्थम्—धर्म ध्यानके ध्याता को पहचाननेके चार लक्षण है:—१ जिन आज्ञापे रुचि होय सो 'आज्ञा रुचि. २ जिनज्ञान के अभ्यासपे रुचि होय सो 'निसग्ग रुचि. ३ सहोदध श्रवण करनेकी रुचि सो उपदंश रुचि. ४ जिनागम श्रवण करनेकी रुचि होय सो, सूत्र रुचि.

रुचि नाम उत्कृष्ट इच्छा का है, जैसे-कामी को कामकी, दामी को दाम की नामी को नाम की क्षु-
धित को अन्नकी, तृषित को जल की, समुद्र पडे को
झाज की, रोगी को औषधी की- रस्ता भूले को साथ
की, इत्यादि कार्यार्थिक को कार्य पूरा करने की स्व
भाविक इच्छा होती है; वो कार्य पूर्ण न होवे वहां
लग मनमे तलमल लगी रहे, कार्य पूर्ण होनेसे अत्यं-
त हर्षाय, और वियोग होने से पीछी वैसीही उत्कंठा
जंगे उसी का नाम रुचि है. संसारी जीवोंकी जैसी
रुचि व्यवहारिक पुद्गलिक कामोंकी होती है वैसाही
रुचि धर्म ध्यानी की आत्म साधन के कामों में होती
है. यह आत्म साधन के परमार्थिक कामोंके मुख्य
चार भेद किये हैं.

प्रथम पत्र-अज्ञा रुचि

१. अज्ञा रुचि:—अनादि काल से यह जीव जि

नाज्ञा का उल्लंघन कर स्वच्छंदा चारी हो रहे जिस
सेही इतने दिन संसार में परिभ्रमण किया. उत्तरा
ध्येयन सूत्र में फरमाया हैकि “छंदो निरोहेण सुहो
इ मोरकं” अर्थात्-अपना छांदा (इच्छा) का निरुधन
करे जिनाज्ञा में प्रवर्तन से ही मोक्ष मिलती है. इस

लिये मुमुक्षु जन कों चाहिये कि अपनी इच्छा कों रोक वीतराग की आज्ञा में प्रवर्तने का प्रयत्न करे। अब वीतराग की आज्ञा क्या है? उसे विचारीये:— वीतराग—राग द्वेषके क्षय करने वाले कों कहते हैं, जिनोंने राग द्वेषके क्षय में ही फायदा देखा, वो राग द्वेष घटानेकी ही आज्ञा करेंगे यह निसंदेह है। ऐसा जाण वीतरागकी आज्ञाके इच्छुक सदा मध्य स्थ परिणामी रहे, प्रतिबन्ध रहित रहे। सा प्रतिबन्ध चार प्रकारके होते हैं:—१ द्रव्य से—(१) सजीव सां द्विपद-मनुष्य पक्षिकादि चतुष्याद-पशुगोआदि. २ अजीवसो-वस्त्र पात्र धनादिकका, ३ मिश्रसो-दोनों भेले, जैसे-वस्त्रा भूषण मंडित मनुष्य, पशु इत्यादि. २ क्षेत्रसे-ग्राम, नगर, घर, खेत इत्यादि. ३ कालसे-घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मांस वर्षादि. ४ और भावसे-क्रोधादि कषाय, मोह ममत्व. इन चार ही प्रतिबन्ध रहित रहे. ❀ श्रुत्या तृषा, शीत तपादि समभाव से

* यह आवश्यक हमारे, यह क्षेत्र हमारे प्रतिबन्धनमें बंधने से ही इसवक्त वीतरागके अनुयायों में धर्म ध्यानकी हानी होकेकेशकी वृद्धि होती हुई दृष्टी आती है. आत्मार्यायों को इस झगडेसेबच, अप्रतिबन्ध विहारी बनाना चाहिये कि जिससे धर्म ध्यान अमंजूर रहे...

सहन करे, मिष्ट कटु वचनकी दरकार न रखे, निद्रा प्रमाद आहार कमी करे, सदा ज्ञान ध्यान तप संयम में अत्मा को रमण करते प्रवर्तें (इस आज्ञा रुचिका विस्तार पहिले आज्ञा विषय में विस्तारसे होगया है. वहां कहा सो तो विचार समजना और यहां कहा सो प्रवर्तन करनेकी इच्छा समजना)

द्वितीय पत्र-“निसगगरुचि”

२ ‘निसगगरुचि’—धर्म ध्यानी पुरुष को इस विश्वालय में के सर्व पदार्थ ऐसे भाष होते हैं कि जाने मुझे सहोद ही करते हैं. श्री आचारंग शास्त्र के फरमान मुजब ज्ञानी महात्मा आश्रव के स्थान में ही संवर निपजा लेते हैं. जैसे ❁ नमीराज ऋषिने

* मिथिला नगी के नमी रायजीके शरीर में दहा ज्वर हुआ, उसवक्त वैदके कहेनेसे शांती उपचार के लिये १०-८ राणीयों बावन चंदन घिस के लगाने लगी, तब उन सबके हाथ की चुडीयों का एक दम शोर मच गया तब नमीराय बोले-मुझे येशब्द अच्छा नहीं लगता है. कि उसी वक्त सब प्रेमलाने शोभायके लिये एकेक चुडी हाथमें रख सब चुडीयों उतार डाली. अवाज बंद होने कारण समझने से विचार हुवाकी, “बहुत चुडी एकस्थान थी. नवही गड़बड़ थी और एक रहनेसे सब गड़बड़ मिट गइ.

प्रेम लाओके चुडीओं का अवाज सुना उस से [अन्य
कों काम राग वृद्धि करने का कारण होता है) उनो
ने वैराग्य प्राप्त किया. ऐसे ही-झाड पाहाड, खान
पान, वस्त्र, भूषण, ग्राम मशाण, रोग, हर्ष, शोक,
बादल, विद्युत, संयोग, वियोग, निर्वर्ती भाव यह
सब वैराग्य उत्पन्न करने के कारण होते हैं. इत्या-
दिसे जिनको वैराग्य उत्पन्न होवे सो निसर्ग रुचि
और. कितनेक जाति स्मरण ज्ञान से अप ने पूर्व के
९०० भव (जो सत्री पंचेद्रीय के लगोलग किये होये,
उन्हे) जान ने से, जन्मांतर में कृत कर्म के फल
भोगवे हुये देख, वैराग्य उत्पन्न होता है. ऐसे २ अ-
नेक कारणो से जिनकों तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की रु-
ची होती है, उसको निसर्ग रुचि कहना. तथा अन्य
मतावलम्बी अज्ञान तप का कष्ट सहनेसे, अकाम नि-
र्जरा होने से, ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षय उपसम होने
से, विभंगज्ञान की प्राप्ति होवे. उस से जैन मत के
साधू की उत्कष्ट शुद्ध क्रिया देख अनुराग जगने से
विभंगज्ञान फिट अवधी ज्ञान की प्राप्ति होवे, तब

बसमेंही सबमें फंसाहू वहांतक ही दुःखी हूं जो इस क-
न्धनासे मुक्त होवुं तो सब सेगत्याग सुखी बनू इतना यि-
चातेही मेरा शांत हुवा और वो दिक्षा ले अनंत सुख पाये

तत्त्व ज्ञान पे रुचि जगने से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई सो 'निसर्ग रुचि' ऐसे किसी भी तरह तत्त्वज्ञता प्राप्त हो उस में परिणाम स्थिरीभूत होवे वोही धर्म ध्यानी की निसर्ग रुचि का लक्षण जाणना.

तृतीय पत्र—'उपदेश रुचि'

३ 'उपदेश रुचि'-श्री तिर्थकर केवल ज्ञानी, गणधर महाराज, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यक दृष्टी, इत्यादि जो शुद्ध शास्त्रानुसार उपदेश करे, उससे धर्म ध्यानी की रुचि जगसे उपदेश रुचि दशवै कालिक सूत्र के चौथे अध्येयनमें फरमाया है:-

गाथा-सोचा जाणइ कल्लाणं, सोचा जाणइ पवंग,

उभयंपि जाणइ सोचा. जंसेयं तां समायेरे.११

अर्थ-सुनने सेही मालम होता है कि-अमुक सुकृत्य करने से अपनी आत्मा का कह्याण (अच्छा भला) होगा और अमुक पाप कृत्य करनेसे बुरा होगा; तथा अमुक काम करने से, अच्छा और बुरा दोनों ऐसा मिश्र काम होगा जैसे-कि काम भोग में सुख थो तोड़ा है और दुःख अनंत है, यह दोनों बात समझे. तथा मिश्र पक्ष जो ग्रहस्थ धर्म है. जिसे शास्त्र में 'धन्मा धम्मी' तथा 'चरित्ता चरित्ते' कहे हैं. क्योंकि संसार में बैठे हैं सो बिना पाप गुजरा

होना मुश्किल ऐसा समझे उदासीन वृत्ति पश्चात्ताप युक्त काम पूरता कर्म करते हैं. और आत्म कल्याण का कर्ता धर्म को जान, जब २ मौका मिलना है. तब अत्यंत हर्ष युक्त धर्म क्रिया करते हैं. यह तीन ही बातों सुनने से मालम पडती है. उसमे से अच्छी लगे उसे सिंकार के सुखी होते हैं. यह सब उपदेश सेही जाना जाता है. उपदेश (व्याख्यान) में सदा अभीनव तरह २ का सहोदध श्रवण करसे स्वभाविक तत्त्व रुचि तत्त्वज्ञता उत्पन्न होती है. ध्यानस्थ हुये वो बोध हृदय में रमण करता है. तब अन्य सर्व वृत्ति से चित्त निवर्त हो, एकांत धर्म ध्यानही में लग, ध्यान की सिद्धि करता है. इस लिये धर्म ध्यानी उपदेश, श्रवण, मनन, निधीध्यासन, और उसी मुत्रव प्रवृत्तन करने में अधिक रुचि रखते हैं.

चतुर्थ पत्र-“सूत्र रुचि”

४ सूत्र सूत्र-सूत्र-द्वदशांगी भगवन् की वाणी को कहते हैं. सो १ ‘आचारांग’ जिस में-साधु के आचार गोचार वगैरका वर्णन है. २ ‘सुयगडायंग’ जिसमें-अन्य मतालम्बीयोंके मतका श्ररूप बताके उसका निराकरण किया है. ३ ‘टाणायंगजी’में दशस्थानकका अधीकार है. ४ ‘समवायंगजी’में जीवादी पदार्थके समोह

का संख्या युक्त समेवस किया है. विवहा पणंती (भगवती) में विविध प्रकार का अधिकार है. ६ ज्ञाता-में धर्म कथाओं है. ७ 'उपासकदशा' में दश श्रावकों का अधिकार है. ८ 'अंतगडदशांग' में अंतगडके-बलीयों का अधिकार. ९ 'अणुत्तररोववाइ' में अणुत्तर विमन में उपेज उनका अधिकार. १० 'प्रश्नव्याकार, ण' में आश्रव संवर का अधिकार ११ 'विपाकमें' शुभाशुभ कर्म भोगवणोंकी कथा और १२ वा दृष्टी वादांगमें सर्व ज्ञान का समवेश किया था.

यह द्वादशांगी श्रीजिनेश्वर भगवानकी वाणी अगाध ज्ञान का सागर है. तत्त्वज्ञान कर प्रतिपूर्ण भरी हुई है. ज्ञाता को अपूर्व चमत्कार हृदयमें उत्पन्न करती है. आत्म स्वरूप बताने वाली, मिथ्या भर्म मिटाने वाली, मोह पिशाच भगाने वाली, मोक्ष पंथ लगाने वाली, अनंत अक्षय अद्या बाध सुख कों चखाने वाली, एक श्री जिनश्वर भगंवत की वाणीही गुण खाणी है. जिसे पठन, श्रवन मनन निधिध्यासन करनेमें धर्मध्यानी महात्मा सदा प्रेमातुर रहते हैं, एकेक शब्द अत्यंत उत्सुकता से ग्रहण कर उसके रशे-में अंतः करण कों प्रवेश कर, एकाग्रता से लीन हो, अपूर्व अनोपम आनंद प्राप्त करते हैं.

तृतीय प्रतिशास्त्र-धर्मध्यानीके “आलम्बन”

सूत्र धम्मस्सणं ज्ञाणस्स चत्तरी आलंबणा पण्णतातं-

जहाः-वायणा. पुच्छणा, परियट्टणा, धम्मकहा

अर्थ-धर्म ध्यान ध्याने वाले को चार आलम्बन [आधार] फरमाये हैं, जैसे बृद्ध मनुष्यको मार्गक्रमणको ज्येष्ठिका [लकड़ी] आधार भूत होती है या मेहलपे चढ़ने को पंक्तीये का आलम्बन डोरी आधार भूत होती है. वैसेही धर्म ध्यानमें प्रवृत्त होने वाले म हत्माको चार तरहका आधार होता है, सो कहे हैं:

१ ‘वायणा’—सुलका पठन, २ ‘पुच्छणा’—संदेहा निवारन गुरुसे पृच्छना [पूछना] ३ ‘परियट्टना’ पढे ज्ञान को वारम्बार संभारना [फेरना] और ४ धम्मकहा-धर्म कथा (व्याख्यान) दे प्रगट करना.

प्रथम पत्र-“वायणा”

१ ‘वाचान’ गीतार्थ बहु सूली, आचार्य, उपाध्यय इत्यादि विद्वरोंके पाससे ज्ञान ग्रहण करना (पढना) या लिखित सूत्र ग्रन्थादि वांचना (पढना) यह ध्यानी के ध्यायका प्रथम आलंबन आधार है.

अव्वल चतुर्थ (चौथे) आरेमें, प्रवल (तीक्ष्ण) प्रज्ञा (बुद्धि)के सबवर्त्ते, शास्त्रादिक लिखने की आ-

वश्यकता बहुतही थोड़ीथी. वो अपने गुरुओंके पाससे थोड़ेही कालमें बहुत ज्ञान कंठाग्र कर लेतेथे, किन्तेक तो ऐसी तेज बुद्धि वाले थे को, चउदह पूर्वकी विद्या, जो कदापि लिखे तो १६३८३ हात्थी डूबे इत्नी श्याही लगे, इत्ने ज्ञानका एक मुहूर्त मात्रमे कंठ कर लेतेथे. अर्थात् १ उपनेवा=उत्पन्न होने वाले पदार्थ, २ विघनेवा=विनाश होने वाले. और ३ ध्रुवेवा ध्रुव (स्थिर) रहने वाले पदार्थ यह तीन पद पढ़ाते जिसमें चउदह पूर्वका ज्ञान समज जातेथे ! जैसे कुंडभर पाणीमें एक तेलकी बुंद डालनेसे सब हौदमें फैल जाती है. तैसेही उन्हें सिखाया हुवा, संक्षिप्त शब्द विस्तार कर परगम जाताथा. और चउदे पूर्वका ज्ञान जिसके एक खुणेमें समाजाय ऐसा दृष्टी बाद अंगके पाठी (पढ़े हुये) भी विराजमान थे. इस ज्ञानके पर मोत्कृष्ट रसमें जब उनकी अंतरात्मा लीन होजातीथी. तब छे छे महीने जितना समय ध्यान में व्यतिक्रान्त होते भी उनको भूख, प्यास, शीत, उष्णादि पीडा (दुःख) जनक न मालम होतीथी. ऐसे २ प्रबल बुद्धि वाले थे. तब लेखका कष्ट सहनेकी क्या जरूर पड़े ? चौथा आरा उतरे लगभग १७६ वर्ष गये पीछे. 'श्री देवद्वी गणी क्षमा श्रमण, नामें आचार्य, किसी व्या-

धिकों निवारने सूठ लायेथे, और आहार किये बाद भोगवणेको कानमें रखलोथी, सो वक्तसिर खाना भूल गये, और देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा लेती वक्त नमस्कार करते वो सूठ कानमें गिर पड़ी, उसे देख विचार हुआ कि-अब्बी एक पूर्व जितना ज्ञान होतेभी इतनी बुद्धि मंद रह गई है, तो आगे क्या होगा ? जो ज्ञान नष्ट हो गया तो घोर अन्धारा हो जायगा ! इस लिये अब ज्ञान लिखनेकी बहुतही आवश्यकता है- लिखित ज्ञान भव्य जीवोंको आगे बहुतही आधार भूत होगा इत्यादि विचारसे संक्षेपमें सूत्र लिखने सुरू किये. क्योंकि-प्रथम आचारांगजीके १८००० * पद थे. अब्बी फक्त मूलके २५०० श्लोकही देखाइ देते हैं. ऐसेही दृष्टी वादांग छोड़, इग्यारे अंगादि ७२

* गाथा—सोलससय चउतं सा, कोडि तियसीदि लख्खयचं व सत्तसहस्साठसया अठासीदिय पदवणा. ३३६ गोमटसार
अर्थ—१६३४८३७८८८ इत्ने वरण [अक्षर] एक पदके होते हैं
गाथा—अठारस बत्तीस बादस अठ्ठकदी विछप्पणं,

सचरि अठावीस घाउहालं सोलस सहस्सा. ३५१ गो०सार
अर्थ—आचारांगजीके १८०००, सुयगडांगजीके ३६०००, ठाणवंगजीके ४२०००, समवायंगजी १६४०००. भगवतांगके २०८००० आताजीके ५५६०००, उपशकइशांगके ११७००००. अंतगड दशांग के २३२८०००, अणुवरोववायंगजी के ९४४००० प्रश्न व्याकरजीके ९३१६०००, विपाकजीके १८४००० यह १२ अंगकी पदकी संख्या जानना

सूत्रोंकी लिखाइ संक्षेपमें हुई, कि जिनकी हुन्डी (नामादी) श्री समवायँगी तथा नंदीजी सूत्रमें हैं। बाकीका सब ज्ञान उन्हीके साथ गया।

अब इस पंचम कालमें तीर्थकर केवल गणधर-द्राद-शांग के पाठी पूर्वधारीवगैरे जो अपार ज्ञान के धारक कोई नहीं रहे।

श्री उत्तराध्ययन जीके दशमें अध्ययनमें कहाहै :-
गाथा नहुजिणं अज्ज दिस्सइ, बहू मए दिस्सइ मग्गदेसिए
संपइ नेया उए पहे, समय गोयम मा पमायए ३१.

अर्थात् अब्बी इस पंचम कालमें नहीं देखते हैं निश्चय से श्री जिन-तिर्थकर भगवान व केवल ज्ञानी। परन्तु बहुत हैं मोक्ष मार्ग के उपदेशने बताने वाले जिनोक्त सिद्धांत तथा सहोदध कर जीवोंको मुक्ति पन्थ में चलाने वाले 'सद्गुरु' उनके पाससे न्याय मार्ग मोक्ष पन्थ प्राप्त करने में हे गोतम (जीव) समय मात्र प्रमाद आलस मत करो!

इस गाथानुसार अबी तो भव्य मोक्षार्थी जीवोंको फक्त जिनोक्त शास्त्र और सहोदध कर्ता सद्गुरु-अकेलाही आधार रहा है, मोक्षार्थियोंकी इच्छा सिद्धि करने वाला ज्ञान है। वो इस वक्त सूत्र व ग्रन्थों में है, और उसकी रहस्य गीतार्थों बहू सूत्रियों, उत्पा

बुद्धि और दीर्घ दृष्टी वालोंके पास है, कि जिनोंने अपने गुरुओंके पास यथा विधि धारण की है और वो न्याय मार्ग में लोकीक लोकोत्तर में शुद्ध प्रवर्त्ती से प्रवृत्त रहे हैं, क्षांत, दांत, निरारंभी, निष्परिग्रही हैं. उनके पास शास्त्राभ्यास करना. क्यों कि-शास्त्र समुद्र अति गहन गुढार्थों करके भरा है; उसकी यथार्थ समझ होना है सोही आत्म कल्याण करने वाली है.

इस वक्त कितनेक ले भग्गूओं अभिमान के मारे गुरु गम हिन पुस्तकी विद्या पढ पंडितराज बन बैठे हैं, उन्होंने बहुत से स्थान अर्थका अनर्थ कर शास्त्रका ह्शस्त्र बना दिया है; अनंत भवभ्रमण मिटाने वाला पवित्र अहिंसा मय परम धर्म को हिंशामय कर, अनंत भवका बढ़ाने वाला बना दिया है; इस लियेही चेताना पडता है कि-मोक्षार्थियोंको अव्वल ज्ञान दाता गुरूके गुणोंकी परिक्षा शास्त्रानुसार कर उनके पाससे ज्ञान करना चाहिये.

श्री सूयगढायंगजी सूत्र के ११ में अध्ययन में धर्मोपदेशके लक्षण इस प्रमाणें चाहिये.

गाथ अया गुत्ते सयां दंते, छिन्न सोए अणासवे.

जेषम्मं सुद्ध मइकालि, पडि पुन्न मणालिसं. २४

मार्ग में जाती हुई रोक, अपने वश में करी है, कुसार्ग में आत्माको नहीं जाने देते हैं, सदा पंच इन्द्रि और मनको विषय से निवार धर्म ध्यान में लगा रख्खा है. संसारका जो आरंभ परिग्रह रूप प्रवाह है उसे बंद किया है. मिथ्यात्व, अव्रत्त, प्रमाद. कषाय, और अशुभ जोग, इन पंच आश्रवों करके रहित हुये हैं, और अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अममत्व यह पंच महाव्रत धारन किये, इतने गुणके धारक होवें सोही, सत्य, शुद्ध, यथा तथ्य, श्री वीतराग प्रणित धर्म फरमा सक्ते हैं, वो कैसा धर्म फरमायंगे तो कि-प्रतिपूर्ण न्युन्याधिवता रहित. देशव्रत्ती (श्रावकका) या सर्वव्रति [साधुका] निरुपम औपमा रहित. वैसा धर्म अन्य कोई भी प्रकाश नहीं शक्ते हैं, ऐसे गुणज्ञोंके पास से ज्ञान संपादन करना.

अन्न, धन, आदि सामान्य वस्तुभी दातार के पास से ग्रहण करतें अनेक लघुता करते हैं. तथा सरो वरमे से भी विना नमन किये पाणी प्राप्त नहीं हो सक्ता है, तो ज्ञान जैसा अत्युत्तम पदार्थ विना लघुता नम्रता किये कहाँसे प्राप्त होगा. इस लिये ज्ञान प्राप्त करनेकी श्री उत्तराध्ययनजीके पहिले अध्याय में यह रीती फरमाई है:—

गा-आसण गओनपुच्छजा, नेव सिज्जागओ कयाइवि
आगम्मुकडुओ संतो, पुच्छेज्जा पंजालि उडो ॥२३॥

एवं विणअ जुत्तस्स, सुत्तं अत्थंच तदुभयं ॥

पुच्छ माणस्स ससिस्स, वागरेज्जं जहा सुये ॥२४॥

अर्थात्—अपने आसण (बिछोना) पे बैठा हुवा
तथा सेजा में सूता हुवा कदापि प्रश्नादिक नहीं पूछे
क्यों कि आसण यह अभिमान जनक है, और, अ.
भिमान ज्ञानका शत्रु है. और सूता हुवा ज्ञान ग्रहण
करनें से अविनय और प्रमाद होता है, यह ज्ञानके
नाश करनेवाले हैं. इस लिये जब प्रश्न पूछनेकी का
ज्ञान ग्रहण करनेकी इच्छा होय तब आसन अविनय
मान और प्रमादको छोड़के जहां गुरु महाराज वि-
राजे होयें उनके सन्मुख नम्रता युक्त आवे और दो
नो घुटने जमीनको लगा, दोनो हाथ जोड़ मस्तकपे
चढ़ा, तीन वक्त (उठ बैठ) नमस्कार करे, और दो-
नो घुट नें जमीनको लगावे, दोनो हाथ जोड़े, नमा
हुवा सन्मुख रहके, उच्च बहुमान वचनांसे प्रश्नोत्तर
कं, सूत्र अर्थादिक दिल चायसो पूछे. और क्या उत्तर
मिलता है. ऐसी उत्कंठा युक्त एकाग्र उनके सन्मुख
दृष्टां रखे, दो फरमावे सो, जी! तहत, वचन से ग्रहण
कर जितना अपनको याद रहे, उतनाही ग्रहण करे.

ज्यादा लोभ नहीं करे. ऐसी तरह विनय युक्त पूछ-नेसे, गुरु महाराज नें अपने गुरुके पास सें जैसा ज्ञान धारन किया वैसाही उसे देवेंगे (पढायेंगे)

जो सद्गुरुके पाससे ज्ञान ग्रहण किया है, उसकी पुनरावर्ती करते (फेरते) किसी तरह की शंका उत्पन्न होवे, या कोई शब्द विस्मरण होगया (भूल गये) हो. तथा किसीने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर नहीं आया हो तब तथा धर्म दीपाने, नवी बात अन्यको जचाने पूर्वोक्त विधिसे गुरु महाराजके सन्मुख आके:—

द्वितीय पत्र-“पूछणा”

२ ‘पूछणा’ अर्थात्—पूछा करे कि—हे कृपाल ! आपने अनुग्रह कर मुझे अमुक पढाया था. उस में इस प्रकार संशय उत्पन्न होता है, सो है पुज्य ! उस का निराकरणा—निवारण करने आपको तकलिफ दे ताहूं सो माफ किजीये. और. मुझे मार्ग बताइ ये-इत्यादि नम्रता युक्त, अपने मन की शंका खुली २ गुरुजी सन्मुख प्रकाश करे, और गुरु महाराज उत्तर देवे वो आप एकाग्रता से-उत्सुकता से जी ! तहेत-इत्यादि सकोमल-मीठे वचनो से वधाता हुवा ग्रहण करे. जहां तक अपने चित्तका पूरा समाधान न हेवो

वहाँ तक तर्क उठार के पूछताही जाय, शरमाय नहीं डरे नहीं, घबराय नहीं, निश्चल चित्त से पूरा निराकरण-कर * संदेह रहित होवे कि कोई भी उस बात को पूछे तो आप उसके हृदय सचोट ठसा सके, ऐसा निश्चय करे और जो अभ्यास कर निश्चय कर निसंदेह ज्ञान किया है उसे:—

तृतीय पत्र-“परियट्टणा”

३ ‘परियट्टणा’ अर्थात्-वारंवार फेरता (याद करता) रहे. क्योंकि अब्बी इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है कि जो एक वक्त पढ़ा, पीछा याद नहीं करे तो विस्मरण (भूल) नहीं होवे, और वारंवार फेरने में बहुत फायदा है—

श्री उत्तराध्ययन जी सूत्रके २९ में अध्यायमें भगवन्तने फरमाया है:—

“परिट्टणं या एणं वंजण लद्धि च उप्पाड्ढ”
अर्थात् ज्ञानको वारंवार फेरनेसे अक्षरानुसारणी लब्धी उत्पन्न होती है. जिससे एक अक्षर व पदके अनुसारसे दुसरे आगे पीछे अक्षरोंका ज्ञान होता है, अपनी विना पढ़ी ही विद्या मेका ही अन्यके भूल

* चोअणा प्रति चोयणो कनेसे ज्ञानी बहुत खुशी होने हैं और शांतपणे उसका खुलामा करते हैं.

हुये अक्षरोंको आप बना सके, ऐसी शक्ति उपजे.

और जो ज्ञान फेरे वो ऐसा नहीं फेर किं जैसे बच्चे 'गुणनी' करते हैं, पढ़े हैं वोही कह देते हैं परन्तु उसके मतलब में कुछ नहीं समझते हैं, तू चल-भै आया' ऐसी 'गडबड' भी नहीं करे, ज्ञान फेरती वक्त 'अणुप्पेहा' अर्थात् उपयोग रखे. जो जो अक्षरोंका मुख से उच्चार होवे उसका अर्थ अपने मन में विचारता जाय, उसपे दृष्टी फेलता जाय. इस में बहुत गुण है.

सूत्र—“अणुप्पेहाएणं—आउयवज्जाओ सत्ताकम्म पयडीओ धणीय बंधाओ, सिढिल बंधण बद्धा ओप-करेइ, दिह काल छिइयाओ रहस्स ओ काल छिइया ओपकरेइ; तिब्बाणु भाओ वाओ मंदाणु भावाओपकरेइ, बहु पएस गाओ, अप्प पएस गाओपकरेइ, आउयं चणं कम्मं सियबंधइ सियनोबंधइ, अस्सायावेयाणि ज्जंचणं कम्मं नो भुज्जो २ अवचिणाइ; अणाइयंचणं अणवदग्गं दीह मद्धं चउरंत संसार कंतारं खिप्पा मे व वीइ वयइ, ३२ उत्तरा० अ० २९.

अर्थात्—उपयोग युक्त ज्ञान फैरनेसे, या शब्द का अर्थ परमार्थ दीर्घ दृष्टीसे विचारनेसे जीव आठ कर्मों मेंसे आयुष्य कर्म छोड़ बाकीके ७ कर्मकी प्रकृ-

तियों जो पहले निबड (मजबूत) बांधी होय उसे स्थिर (ढीली) करे (जल्दी छुट जाय ऐसी) बहुत काल तक भोगवणा पड़े, ऐसा बंध बांधा होय तो; थोड़ेही कालमें छुटका होजाय ऐसी करे. तीव्र भाव (बीकट रससे उदय आने) की होवे, उसे मंद भाव (सरलपण) भोग वाय ऐसी करे. * आयुष्य कर्म कदाचित कोइ बंधे, कोइ नहीं बांधे. असाता वेदनी (रोग दुःख देने वाले) कर्म बारंवार नहीं बांधे; और चार गती रूप संसार कांतार [जंगल] का पन्थ-मार्ग आदि रहित है और मुशकिल से पार होय ऐसा है. उसे क्षिप्र (शीघ्र) अतिक्रमें (उलंघे)-अर्थात् जल्दी पार पावे. मोक्ष प्राप्त करें. देखिये! श्री महावीर वर्द्धमान श्रीामी ने खुद, शास्त्र द्वारा विचारना [ध्यान] का कितने विस्तार से गुणानुवाद किया है. ऐसी उत्तम विचार शक्ति है, ऐसा जाण खूब उपयोग युक्त ज्ञान को बारंवार फेरना चाहिये.

जो ज्ञान फेर कर पका किया उस का रस दु घेहु परगमा उसका लाभ दूसरे को देंगे के लिये.

चतुर्थ पत्र-“धम्मकहा”

४ ‘धम्मकहा’ अर्थात् धर्मकथा (व्याख्यान) करें-

आयुष्य कर्म का बन्ध एक भवमें दोबारा नहीं पड़ना है.

धर्म कथा श्री ठाणायंग सूत्र में ४ प्रकार की कहके; एकेक के चार २ भेद करनेसे १६ प्रकार होते हैं, सो-

(१) अखेवणी-अर्थ तु अक्षेपनी. जो बोध श्रोताकों सूणावे उसकी असर श्रोताके मनमें हूबहू होवे, पीछा वमन न होवे. ऐसा पक्का ठसजाय, रुचजाय, पचजाय, उसे अक्षेपनी कथा कहनी. इसके ४ भेदः—(१) प्रथम साधुका धर्म ५ महावृत, ५ समिती, ३ गुप्ति, (यह १३ चरित्र) आदि कहे, जो साधु होने समर्थ न होंवें. उनके लिये श्रावकके १२ व्रत * आदि कहे के यथा शक्त धारन करनेकी सूचना करे. (२) निश्चय में और व्यवहारमें प्रवर्तनेकी रीती स्याद्वाद शैलीसे कहे. कि निश्चय में मोक्ष ज्ञानादि त्रय रत्नकी आराधनासे और व्यवहार में रजोहरण मुहपति आदि साधुके चिन्ह व शुद्ध क्रियासे, निश्चय विना व्यवहार, और व्यवहार विन निश्चय की सिद्धि होनी मुशकिल है,

* १ व्रत जीवकी हिंसा नहीं करे, स्थावरकी मर्याद करे, २ बड़ा झूठ नहीं बोले. ३ बड़ी चोरी नहीं करे. ४ परस्त्रीका त्याग करे. पग्निह की मर्याद करे. ६ दिशाकी मर्याद करे, ७ उपभोग परिभोगकी मर्याद करे, ८ अनर्थी दंड त्यागे, ९ सामयिक करे, १० दिशाचक्राशी करे, नियम विनती, ११ पोषा करे, १२ सुनियज करे १४ रक्षाका सुजना दान उलट भाव से दें.

व्यवहारमें शुद्ध प्रवर्त्ती कर, निश्चय सिद्धिकी खपक-रनेसे सर्व सिद्धि होती है. (३) श्रोताओंको संशयका-उच्छेदन करनेको अपने मनसेही प्रश्न उठाके- आपही उसका समाधान करे, कि जिससे इष्टार्थ सिद्ध होवे, तथा प्रश्नका उत्तर मार्मिक शब्दमें दे समाधान करे.

(४) सत्य सरल सबकोरुचे ऐसा सद्बोध करे. मरन्तु पक्षपात राग द्वेष बडे, या आत्म श्लाघा परनिन्दा होवे ऐसा उपदेश नहीं करे. “पापकी निन्दा करे परन्तु पापी नहीं.”

(१) “विखे वणी” अर्थात् विक्षेपिणि. संयम या श्रद्धासे चलित परिणामी को पुनः सद्बोध कर आत्मा स्थिर करे, सो विक्षेपणी धर्म-कथा. इसके ४ भेद (१) अन्य मत के परिचय से तथा ग्रन्थावालोक्त से किसी की श्रद्धा भृष्ट हुई होय तो जैन मत का गहन सुक्ष्मज्ञानवता के अन्य मत की बातोंसे मिला के, प्रत्यक्ष फरक बतावे, कि जिसकी अकल तुर्त ठिकाणे आजावे. ऐसा बोध करे. (२) एकांत अन्यमतमें ही किसी का मन लगा होय तो, उसे उसी के मत के शास्त्रों में जो साधुओं की कठिण क्रिया, तथा जैन मत से मिलती बातें होवे सो बता के उससे पूछे की ऐसे चलने वाले जैन हैं, या अन्य ? मत्यता दृष्टी से

बाता के जैन का द्रढ श्रद्धालु करे. (३) जब उन की श्रद्धा जैन मत पे जमी देखे, तब उसके हृदय का मिथ्या कंद निकंद करने. न्याय प्रमाण के शस्त्रों से खुल्लम खुला मिथ्यात्व का स्वरूप बता शल्योधार निर्मल करे. (४) जिन का निर्मल हृदय होगया हो उनके हृदय में पीछा मिथ्यात्व प्रवेश न करे ऐसा सम्यक्त्व का विस्तारसे यथा तथ्य रुचि कारक स्वरूप बता के तथा अनेक प्रश्नोत्तर कर-पक्का करे, कि वो किसीका डगाया डगे नहीं.

(३) “संवेगणी” अर्थात् सं-सीधे, वेग-रस्ते चलावे सो संवेगिणी कथा, इसके ४ भेद [१] जिन २ वस्तुओं पे संसारी जीवोंका प्रेम है, उनकी अनित्यता बतावे कि देखो! देखते २ वस्तुओंके स्वभावमें, स्वरूप में कैसा फरक पडता है. ताजी वस्तु और बासी वस्तुकों देखनेसे मालम होता है. वस्तुका स्वभाव क्षण भंग्यूर है. अर्थात् क्षण २ में पलटता है. क्यों कि जो गुण और जो स्वाद गरम में था, वो ठन्डी हुये पीछे नरहा; ऐसेही इस शरीर कों देखो-उत्पन्न हुये पीछे जवानी तक कैसी सुन्दरता में बृद्धि होती है, फिर बृद्धावस्था में कैसी सुन्दरता हीन होती है, औ शरीर नष्ट होजाता है, ऐसे सर्व जगत्के सर्व पदा

र्थ जानना. क्षण २ में नवे २ पुद्गल उत्पन्न होते हैं, और ज्युने विनाश होते हैं. सब पदार्थोंमें कुछ एक ही दम फरक नहीं पड़ता है परन्तु पड़ता २ ही पड़ता है. और एकदम पानीके परपोटे जैसे विनाशको प्राप्त होते हैं. ऐसा पुद्गलोंका स्वभाव जाण, ममत्व निवार. फिर मनुष्य जन्मादि सामुग्रही प्राप्त हुई है, उसकी दुर्लभता बतावेकी * चोरासी लक्ष जीवा योनिमें अनंत परिभ्रमण करते महा पुण्योंदयसे सब भवभ्रमणके नाशका करने वाले=मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, शुद्ध श्रद्धा और धर्मस्पर्शनेकी समग्री, महा मुशबितसे मिली है. इसे व्यर्थ गमा देगा उसे कित्ता पश्चाताप करना पड़ेगा? और ऐसी वक्त जो काम करनेका है वो कर लिया तो कैसा आनंद पावेगा? इत्यादि छात से वैराग्य प्राप्त कर धर्ममें संलग्न करे. (२)

निच्चेदर धाउ सत्तय, तरुदश वेयलिंदिय सुछव्वेव
सुरणिरय तिरियचउ रो, चउदश मणुये सु सद सहस्सा.

अर्थ—७ लक्ष नित्य नीगोद. ७ लक्ष इतर निगोद. ७ लक्ष पृथ्वी. ७ लक्ष पाणी. ७ अग्नि. ७ लक्ष वायु. १० लक्ष प्रत्येज विदारपति. २ लक्ष घेंद्री २ लक्ष तेंद्री, २ लक्ष चौरिंद्री. ४ लक्ष लक्ष्मी. ४ लक्ष देव. ४ लक्ष निर्धन पचेंद्री; और १४ लक्ष जान मनुष्य की. यह ८४ लक्ष सब जाना है.

अल्पज्ञ जीवोंको लालच लगने से धर्म वृद्धि करेंगे, ऐसे अवसर पे देवादिक की श्रद्धा की, भोगको, वैक्र-
यादि शक्ति, दीर्घ आयुष्य, निरोगता, आहार वगैरे का
वरणन् करे. जो विशेष और निर्दोष धर्म करते हैं, उ-
नको उत्तमोत्तम सुख मिलते हैं. और जो संसारके
काम भोगमें लुब्ध रहते हैं पापरभं करते हैं वो नरक
में जाके दुःख भोगते हैं. क्षेत्र वेदना परमाधामीकी
वेदना वगैरेका वरणन करे क्षणिक सुखकेलिये सागरो
पमका दुःख. इत्यादि रीत समजाणें से वो पापको
छोड धर्म मार्ग में उद्यमवंत होवे, (३)

बन्धनानिखलुसंतिबहूनि।प्रेमरज्जुकृतबन्धमन्यत् ॥
दारुमेद निपुणोऽपिपंडाधिःपंकजे भवति दोषीननब्दः॥
अर्थ-सर्व बन्धनोंसे प्रेम बंधन अतिही कठिण है, क्योंकि
प्रत्यक्षही देखीये! भ्रमर लकड़ जैसे कठिण पदार्थ
को छेद डलता है परन्तु कोमल कमल पुष्पमें फसकर
मरजाता है!! “न प्रेम रागो परमार्थी बन्धा” अर्थात्
जगत में प्रेमराग (स्नेह फास) जैसा और बन्धन न
हीं है, प्रेम राग रूप फास में फसे जीव अपना सुख
दुःख, भले बुरेका विचार नहीं करते. स्वजन मित्र-
का पोषण करने, अनेक आरंभ करते हैं, परन्तु उन
की स्वार्थता को नहीं पहचानते हैं. देखीये! जब

कू पत्नी' देते हैं, तब कितना परिवार भेला होता है, ऐसेही संकट पडे तब स्वजनकी सहायता लेने 'संकट पत्नी' देवो तो कितने स्वजन आयंगे ❀ अजी! आने नो दूर रहे, परंतु माल खाने वाले ही कहेंगे कि क्या लड्डु किये विन नाक जाता था? इत्यादि कह उलटा अपमान करते हैं, ऐसे मतलबीयों को पोष, पाप का भारा अपने सिरले, नरक तिर्यचादि गति में किये, कर्म के फल इकेलेही भुक्तते हैं. † पापका हिस्सा कोई भी ले नहीं शक्ता यहांही देखीये ! चोर

* एक मराठी कवीने कहा है:—

संपदा बहु आलीयावरी, सोयरे जमा होती त्या घरी,
गेलीयास ती रुष्ट होउनी, बंधु सोयरे जाती सोडूनी।

दो भाइयों के आपस में बहुत प्रेम था- एकके नारु (वाले) का रोग हुवा. दूसरेने जमीकंद और हारीकाय की औषधि करी. वो मरके नरक में नेरीया हुवा और दूसरे भाइने रोग कष्ट सहा, सो अ काम कष्ट से परमा धामी देव हुवा; और अपने भाइके जीवको मारने लगा, और कहा की तेने तेरे प्रेममें लुब्ध हो, बहुत जमी कंद का आरंभ किया उस के फल भोगव! नेरीया बोला भाइ ! मैने तेरे लियेही पाप किया और तूंही मुझे मारता है, यह कैसा अन्याय! यम बोला-हम न्यायान्याय कुछ नहीं समज ते हैं, तेरे किये कर्म के फल तुझेही भोग वणें पड़ेंगे " करना नो भोगता."

को ही शिक्षा होती है परन्तु उसके कुटुम्ब (माल खाने वाले) का नहीं. ऐसा जाण कर्म बन्ध से डरे, धर्म करे सो सुखी होवे. इत्यादि समझने से उसका मोह कम हो वो धर्म में संलग्न करे. (५) कुटुम्ब से ममत्व कमी हुये पाँछे सर्व पुद्गलों परसे ममत्व कमी कराने बोध करे. कि यह जीव अनादि कालसे नशों में बेशुद्ध हो, अपना निज स्वरूप को भूल, पर पुद्गलों के विषय त्रि योग कि स्मरणता कर रहे हैं, परन्तु यों नहीं विचार ते है कि 'पराये अपने कब होंगे.' इस संसार व्यवहार में अब्बी जो कोइ एक वक्त दगा देदेवे तो मनुष्य दुसरी वक्त उसकी छांहमें भी खड़ा नहीं रहता है. और इन पुद्गलोंने अपने साथ अनंत वक्त दगा किया, कभी शुभ संयोग मिल हंसा दिया तो कभी अशुभ संयोग मिला रोवा दिया. कभी न वज्रयवेक तक उंचा चड़ाया और कभी सातमीं नरक ते तले निगोद में दबाया. कभी सब के मनको स्मणीक बनाया, और कभी विष्टारूप बना अपने उपर सब को थुकाय. ऐसी २ अनंत बिटंबना इन पुद्गलों ने अपनी अनंत वक्त करी है? जहां तक इन की संग नहीं छूटेगा वहां तक पुद्गलों का जो स्वभाव है कि पुद्-पूरे (मिले) और गल-गले (बिछड़े) वो क-

दापि नहीं छोड़ने के, फिर कौन मूर्ख बनकर उनकी संगत में लुब्ध हो अपनी फजीती करावे ?

श्रियांदोलोला विषजस्साः प्रान्तविस्साः ।

विपद्रेहं महदापि धनं भूरेनिधनम् ॥

बृहच्छोको लोकः सतत सबला दुःख बहला ।

स्तथाप्यास्मिन्धोर पथिवत ताहन्त कुधियः ॥

अर्थात्—लक्ष्मी दोलना (विजली) जैसी चंचाल है, विषय रसका परिणाम निरस है, शरीर, वित्तका घर है, और स्त्रियों नित्य दुःख देने वाली है, अरर! तोभी अज्ञानी संसार के घोर कर्म में लुब्ध हो रह हैं ॥१॥

ऐसा जान, जो अपनी आत्मा को सुख चाहे तो पुद्गलों का ममत्व त्यागो. और ज्ञान दर्शन चारित्र्य यह रत्न लय हैं, इनके स्वभाव में कभीभी फरक (फेर) नहीं पड़ता है, ऐसे स्थिर स्वभावी निजात्म गुण हैं उनको पहचान, अखंड प्राप्ति करो!! की वो अपने रूप चैतन्य को बना, अनंत अक्षय अव्याबाध सुख का भुक्ता बनावे, इस बांधसे मोक्ष के तर्फ श्रोताओंका मन खेंचे.

४ निर्वेगणी—अर्थात् निर्वृत्तनी कथा संवेगणी में संसारका यथार्थ स्वरूप दर्शाया. और निर्वेगणी में

संसारसे निवर्तनेका स्वरूप दर्शावे. संसार में रोकने वाले कर्म हैं. इन में से कितनेक इस भवके किये इ सही भव में भोगवे, जैसे-हिंसा से शूली फासी, झूठ से-अप्रतीत, काराग्रह, चोरीसे-कैद, खोडा बेडी, व्य-भिचारसे फजीती व गर्सियादि रोगसे सड़के मरना. ममत्व से कुटुम्बा दिकके निर्वाहाका महाकष्ट सहना. वगैरे. २ और भी जन्तुवासी जीव जितने कर्म कर तेहें वह सब सुखके लिये करते हैं, परन्तु सुखा बहुत ही थोडा दिखते हैं, इससे प्रत्यक्ष समज होती हैकि जिसे उपाय से सुख होता है वो नहीं जानते हैं; और दुःखका उपाय कर सुख चहाते हैं, सो कहां से होय, अग्निसे शीतलता कदापी न मिल सकेगी! तैसे जो धनसे सुख चहाते हैं तो धन में सुख कहां है? विचारीये * धन उत्पन्न करते (कमाते) शीत, ताप, क्षुधा, तृषा, वगैरे अनेक कष्ट सह संग्रह करते हैं. और ज्यों ज्यों लक्ष्मीकी अधिकता होती है त्यों त्यों

❀ श्लोक—वित्तं मार्जितानां दुःखं मार्जितानां च रक्षणं।
आय दुःखं व्यये दुःखं किमर्थं दुःखं साधनं॥३॥

अर्थ—धन कमाते दुःख, कमाये पीछे रक्षण करनेका दुःख, और चला जायतो भी दुःख, फिर दुःखका साधन क्यों करते हो?

तृष्णाभी अधिक बढ़ती जाती है, और “तृष्णाया परमं दुःखं” अर्थात्-तृष्णाही परम उत्कृष्ट दुःख है. अब अंतराय टूटनेसे द्रव्यकी वृद्धि हुई तो उसके स्वरक्षण करनेका दुःख, रखे मेरा धन राजा, चोर, अग्नि, पाणी, पृथ्वी, कुटुम्ब, देवतादिकसे नष्ट हो जाय, व्यय (खर्च) होजाय. और रोकड में एक पाइ भी घट जाय तो शेठजी को चेन नहीं पड़े, तो फिर पूर्ण नष्ट हुये तो उनके दुःखका कहनाही क्या? इत्यादि विचारसे धन दुःख काही साधन दिखता है. और कितनेक स्त्री से सुख मानते हैं, सो पतिव्रता स्त्री तो इस कालमें मिलनी मुशकिल है, और कूभा रजा तो अनेक दिखती है. उत्तम जातीयों में भी पतिका अपमान करती है, पतिके सन्मुख अनाचार करती है, पतिका अपने हुकम में चलाती है, और इतने परभी पर घर में भराकर पतिके नामको और कुलको बढ़ा लगाती है. येही स्त्री से सुख समजतेहो क्या? और कितनेक पुत्र से सुख समजते हैं, पुत्र के लिये सम्यक्त्व रत्न में भी बढ़ा लगाके, कुदेवोंके और डेड चमारोंके पांव पड़ते हैं, धर्म भ्रष्ट होते हैं, पुत्र हुवातो भी इस कालमें नष्ट निकलना मुशकिल है, परन्तु कुपूत बहुत दिखते हैं, वृद्ध मात पिताकों वचन

और लट्ठी के प्रहार करते हैं, घरपे धनपे अपनी मुक्त्यारी कर राजमें झागड कर फजीत करते हैं. पुत्रका सुख भी दिख रहा है. इत्यादि किस २ का बयान करूं! “संसार मी दुख पउरेय” अर्थात् संसार दुःख करके प्रती पूर्ण भरा है. यह पापके फल बताये. (२) अब देखीये! पुण्य फल—जो किसीको दुःख नहीं देते हैं, वह हमेशा निश्चित आराम करते हैं, और वक्तपे सब मिल उनकी सहाय्यता करते हैं. झूठ नहीं बोलते हैं तो उनकी इज्जत पंचायती में तथा राज सभामें करते हैं. चोरी नहीं करते हैं वो बडे विश्वासु होते हैं, भंडारमें जातेभी उन्हे कोई नहीं कटकाता है, ब्रह्मचारी हैं उनका तेज, बल, बुद्धि, निरोगाता, सर्वाधिक होती है समत्व तृष्ण रहित हैं वह सदा सुखी हैं, “संतोषं नंदनं वनं” अर्थात्—संतोष ‘नंदन वन’ समान सुखदाता है देखीये! साधुजी विना धन ही बडे २ महाराजोंके पूज्य हो, निश्चित ज्ञानमें अपनी आत्माको रमण करते सीधे अन्न वस्त्रसे निर्वाह करते, साद आनंदमें रहते हैं, यह सुभ कृत्यका फल इसही भवमें प्रत्यक्ष दिखता है, (३) कित्तेक कर्म ऐसे हैं कि इस भवमें किये आगे फलप्राप्त होते हैं, यहां कित्तेक जन पाप कर्म करतेभी सुखा दिखते हैं. वो सुख उनको पर्वोपाजि...

कृत्योंका फल समजना चाहिये, किये पापकृतव्यके फल आगे जरूर भोगवेंगे, यथा द्रष्टांत—अबबल पक्कान भोगवै और फिर कांदा(प्याज) भोगवे, तो उसे पहिले पक्कानकी डकार आयगी, और फिर कांदेकी, दूसरा—प्रत्यक्ष देखते हैं:—एक पालखीमें बेठा और चार उठावे चलते हैं. पालखी वाला उतर गार्दीपे लोटता है और उठाने वाले पांच दाव (चांप) ते हैं, वो पांचही मनुष्य एक से होकेभी प्रत्यक्ष पुण्य पापके फल अलग २ भोगवते दिखत हैं, और जो कर्म फिर जाय तो उठाने वाले पालखीमें बैठ जाय. और बैठने वाले पालखी उठाने लग जाय ! यह प्रत्यक्ष पाप पुण्यकी विचित्र रचना परभव के इस भवमें भोगवें ! दृष्टी आते हैं, (४) ऐसेही कितनेक ऐसे कर्म हैं कि इस भवके शुभ कृत्य के फल आगेके जन्ममें भोगवेंगे, जैसे—कितनेक धर्मात्माओंका दुःखी देखते हैं तब मनमें शंका लाते हैं कि-जो धर्मसे सुख होता हो तो यह दुःखी क्यों ? परंतु वैस लानेका कुछ कारण नहीं है, प्रत्यक्ष देखीये ! अत्री कोई औषधि लेते हैं वो लेतेही एकदम गुण नहीं कर देती है. परन्तु मुद्गनपे, पथ्य पालन से गुण कर्ता होती है. जहां तक पहिलेका विकार क्षय नहीं होगा वहां तक पहिले औषधिका गुण दर्शना मुशकिल

हैं, तैसेही गत अशुभ कर्मका जोर कमी न होवे, वहांतक धर्म करणीका फल दर्शाना मुशकिल है, परं तु इतना तो निश्चय समजीये की "करणी तणा फल जाणजे, कदीय न निर्फल होय" जो जन्मतेही सुखी दृष्टि आति हैं. वो पूर्वोपार्जित पुण्यकाही फल है. ऐ सही यहांकी करणीभी आगे फल देगी. निर्वेगनि' कथाका मुख्य हेतु यहहैकि "कहुण कम्मा न मोरक अर्था." अर्थात् कृत कर्म के फल अवश्य मेव भोगव गेही पडते हैं; फिर इस जन्म में देवो या आगे के जन्म में. ऐसा समज कर्म बन्ध से बचने प्रयत्न हमें श. करते रहिये.

बांचना, पूछना, और परियट्टणा कर, जो ज्ञा-
न पक्का किा है, उसे इन चारही प्रकारकी धर्म क-
था कर उसका लाभ दूसरे को देना चाहिये.

यह धर्म ध्यानके चार आलम्बन आधार कहे
हैं, इन चारही काममें धर्म ध्यानी ममको रमण कर
इन्द्रियोंको विकार मार्गसे निवार. आत्म साधन अ-
च्छी तरह कर, इष्टितार्थ सिद्ध कर सकते हैं.

चतुर्थप्रतिशाखा - ' धमव्यानस्य अनुपेक्षा '

सुख-दुःखस्स ज्ञाणस्स चत्तारिअणुपेहापणंतातंजहा.
अणिआणुपेहा; अतरणाणुपेहा; एगत्ताणुपेहा;
संसारणुपेहा.

अर्थात् धर्म ध्यानीकी चार अनुप्रेक्षा (विचार) धर्म ध्यान ध्याता महात्म चार प्रकार उपयोग युक्त विचार करते हैं भगवतने फरमाया है उसी मुजब. यों-हां कहते हैं. अनित्यानुप्रेक्षा. २ असरणाणुप्रेक्षा. ३ एकत्वानुप्रेक्षा. और ४ संसारानुप्रेक्षा.

प्रथम पत्र-“अनित्यानुप्रेक्षा”

धर्मस्तिकायादि ॐ षट् द्रव्य रूप लोक का, द्रव्य दृष्टिसे अवलोकन करने से छहों द्रव्य अपने २

नाम.	धर्मास्ति.	अधर्मास्ति	आकाशास्ति.	कालस्ति	जीवास्ति.	पुद्गलास्ति.
द्रव्य से	एक असंख्य प्रदेशी	एक असंख्य प्रदेशी	एक असंख्य प्रदेशी	अनंत असंख्या प्रदेशी	अनंत असंख्य प्रदेशी	अनंत अनंत प्रदेशी
क्षेत्रसे	लोक प्रमाण	लोक प्रमाण	लोका लोक प्रमाण	अढाइ द्विप प्र	लोक प्रमाण	लोक प्रमाण
कालसे	अनादि अनंत	अनादि अनंत	अनादि अनंत	अनादि अनंत	अनादि अनंत	अनादि अनंत
भाव से	अरूपी	अरूपी	अरूपी	अरूपी	अरूपी	रूपी
गुणसे	अचैतन्य, अक्रिय, गति सहाय	अचैतन्य, अक्रिय, स्थिति सहाय	अचैतन्य, अक्रिय, अवगा हादान	अचैतन्य, अक्रिय, वर्तमान	अनंत ज्ञान दर्शन चरित्र, दीर्घ	सक्रिय पूर्ण गलन

गुण में व स्वरूपमें, शाश्वत (नित्य) हैं। परंतु इन्की पर्याय (अवस्था) स्वभाव विभावरूप उत्पन्न होती है, और विनाशपाती है इस लिये यह अनित्य है। इन छः ही द्रव्यों का गुण पर्याय का साधर्म्य पना कहत हैं। एक अगुरु लघुपर्याय तो छः ही द्रव्यों का एकसा है। अरूपी गुण पुद्गल द्रव्यको छोड़ बाकीके पांच द्रव्यों में एकसा है। अचैतन्य गुण जीवद्रव्य को छोड़ पांच गुणों में एकसा है, सक्रिया गुण-निश्चय तो पुद्गलों में है, और व्यवहारसे जीवमें भी गिना जाता है। बाकीके चार द्रव्य अक्रिय हैं।

और जो भिन्न गुणों की कथनी करें तो—चलनगुण धर्मास्ति में बाकीके पांच द्रव्यों में नहीं, स्थिरगुण अधर्मास्तिमें पांचमें नहीं, विकाशगुण आकस्मिकमें पांच में नहीं, वर्तमान गुण कालमें पांच में नहीं, चैतन्यता गुण जीवों में पांच में नहीं, और मिलन, विच्छेदन गुण पुद्गल में बाकीके पांच द्रव्यों में नहीं। ऐसे यह छही द्रव्य के जो मूल गुण हैं वो अपने २ स्वामी में ही रहते हैं, अन्य में नहीं। यत्त अयम और आकाश इन तीन द्रव्यों के तीनगुण और चार पर्याय एक हैं और इन तीन गुणोंमें कण द्रव्य भी सधर्म्य होता है धर्म अयम अनन्यत्वात् प्रवेशी और हो

है आकाश अनंत प्रदंशी और लोका लोक व्यापी है-
काल द्रव्य उपचारसे अढाइ द्विय व्यापीही गिना जा-
ता है क्यों कि बाह्य काल का आधार चंद्रसूर्य की ग-
ती परही रहा है. जीव द्रव्य अनंत हैं, एकेक जीव के
असंख्यात २ प्रदेश हैं एक जीव शरीर मात्र व्यापक
है, और सबजीव लोक व्यापी हैं. और पुद्गल द्रव्य के
परमाणु अनंत हैं, प्रत्येक प्रमाणु वर्ण गंध रस स्पर्श
युक्त हैं.

छःही द्रव्यों निश्चय नयसे अपने २ स्वरूपमें परिण
में हुवेही हैं. हरेक द्रव्यका परिणमन गुण अलग २
है. क्योंकि जो एकसा होय तो भिन्न २ न कहवाय.

व्यवहार से जीव और पुद्गल दोनों परिणामी हैं, राग
द्वेष युक्त जो जीव है. उसका पुद्गल के साथ परिणम
ने का स्वभाव है सो अशुद्ध परिणती से निपजता है.
धर्म अधर्म आकाश और काल इन चारों का परिण-
मन निज गुणमें होने से शुद्ध परिणमन कहा जाता
है, और जीव का परिणमन पुद्गल के संयोग से होता
है सो अशुद्ध परिणमन कहा जाता है, क्योंकि संसा-
री जीव अनादि से अशुद्ध परवर्तित हो परिणमन करता है.
सात आठ कसोकी वर्णणा द्रव्य का अशुद्ध परवर्तित.
पुद्गल द्रव्य के दो प्रमाणु भले होनेसे द्रव्यक, तीन

भेले होनेमें लणुक. यों संख्यात प्रमाणुओं मिलने से संख्याणुक असंख्यात मिलनेसे असंख्याणुक और अनंत प्रमाणु मिलनेसे अनंताणुक कहा जाता है। इतने प्रमाणुके स्कंध को भी जीव ग्रहण कर सका नहीं है. जब अभव्य जीव से अनंत गुण अधिक प्रमाणु भेले होते हैं, तब औदारिक शरीर के ग्रहण करने लायक स्कंध होता है. इससे अनंत गुण अधिक पुद्गल का स्कंध बने तब वक्रय शरीर के ग्रहण करने योग्य होता है. इस से अनन्त गुण अधिक आहारिक शरीरके ग्रहण करने योग्य होते हैं. इससे तेजक तेजसे भाषा वर्गणके, भाषासे श्वासोश्वासके श्वासोश्वाससे मनो वर्गणके और मनो वर्गणासे कर्म वर्गणाके पुद्गल अनंत गुणे अधिक होते हैं. इन ८ वर्गणामेंसे औदारिक, वेक्रय, अहारिक और तेजस यह ४ बादर वर्गणा होते हैं. इनमें ५ वर्ण, २ गंध. ५ रस, और ८ स्पर्श यों २० बोध मिलता है. और भाषा, श्वासोश्वास, मन, और कर्म यह ४ वर्गणा सूक्ष्म है. इसमें—५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, और ४ स्पर्श यों १६ बोल पाते हैं. एक प्रमाणु में—१ वर्ण, १ गंध, १ रस, और २ स्पर्श यों ५ गुण पाते हैं. ऐसे आठ वर्गणा के दलीये आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के साथ आकाश में महेताब (रंगदार

दीवे) के प्रकाश मुजब मिलके रहे हैं *

बहुत से संसारी जीवों को वस्तुके गुण का ज्ञान बिल्कुल न होने से, और पर्याय का पकटा प्रत्यक्ष दिखने से, पर्यायों परही नित्य नित्य की बुद्धि कर-ममत्व भाव कर राग द्वेष को प्राप्त होते हैं. उनको बुद्धि को स्थिर करने यहां स्पष्टता से खुला विचार करते हैं.

मोह निद्रा असंत जीवों को जाने, घटिका (घड़ीयाल) कट २ शब्द कर चेताती है कि तुम एक बजी. दो बजी. यों क्या कहते हो ? जैसे घटने में वस्तु कमी होती है, तैसेही घटि २ (घड़ि २ घट) कर. सर्व वस्तु का आयुष्य कमी होता है. और सर्वा युष क्षय हुये वस्तुका नाश होजाता है. अर्थात् अवल के रूप के परमाणुओं बिन्नर (अलग २ सूक्ष्म रूप से हो) रूपांतर को प्राप्त हो अन्य रूप अन्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं यह अवस्था देख, जीवों विभाव को प्राप्त होते हैं कि—वो मेरा अमुक सरगया! यह मेरा नहीं है! हाय हाय!! यह कैसा हुब!! तब ज्ञानी चेताते हैं कि—हैं चैतन्य! यह जगत्की दशौ

* लाल रंग के महेताव नामक वस्तुके रूपांतर अग्रेके संयोग से हुवा प्रकाश अरूपि आकाश का लाल रंगका बना देता है. ऐसेही—अरूपी आत्मके साथ पुद्गल सस्यथ होनेसे उसकी गुण मय परिणम जाना है.

देख चेनो! जैसे तुमारी गत कालकी सब घटिकाओं गइ और तुमारे शरीर व संपत्ती का रूपांतर किया। रम्या को अरम्य और अरम्य को रम्य बनाया, तैसे ही आगे की रही हुइ घटिका पूर्ण होने से क्षण मात्र में शरीर संपत्ति का क्षय होजायगा! फिर तुम कोट्यान उपाय कर गइ घटि को बुलावोगे तो वो नहीं आने की, और पस्तावोगे तो भी कुछ नहीं हाने का। ऐसा जाण है हितार्थायों!

स्व कार्य मद्य कुर्वीत, पूर्वा द्वैचा पराद्वि कम् ॥

नही प्राति क्षेत्ते मृत्य, क्रतम स्य नवा कृतम् ॥

अर्थ—काल का आज और आज का अभि धर्म कार्य करना हो सो करलो, क्यों कि काल को विचार नहीं है कि इस का काम अधुरा है!

जो बाकी आयुष्य रहा है उसे व्यर्थ मत गमावों! यह चिंतामणी रत्न तुल्य घटि का कुर्म में व्यर्थ (खर्च) मत करो! इस क्षणक संसार की क्षणिक

* गा या—जाजा वच्चइ रयणी, णत्ता पडि णिवत्तइ,
अहम्मं कुण माणस्म, अफला जांति राड ओ ॥ २४ ॥

उत्तरा ध्येनजी, अ. १४
अर्थ—जो जो दिन रात्रो जाने हैं वो पीछे नहीं आते हैं, अयर्म्म के निष्फल जाते हैं। (और इस ते आगे की गायामे कहा है।) धर्म्म के दिन रात सफल जाते हैं।

स्थिति कों प्राप्त हो रही क्षण में सुधारा करने का हो सो कर घड़ी, कों लेखे लगावो !

और जो तुम शरीरको नित्य मानते हो वो तो यह भी नित्य नहीं है, क्षण २ में इसके स्वभावमें, रूप-दि गुणोंमें फरक पड़ता हुआ परोक्ष और प्रत्यक्ष भाष होता है, देखीये ! अब्बल जब जीव मनुष्य पर्याय रूप गर्भमें आ उत्पन्न होता है तब माताका रुद्र, और पिता का शुक्रका आहार कर, मांड (चांववलोके धोवण) जैसा शरीरकों प्राप्त होता है. फिर काल स्वभावसे फरक पड़ते २ उन पुद्गलोंमें कठिणता प्राप्त होते २ सेडा (नाकका मैल) बोर, अम्बा, रूप वन, अंगोपांग के अंकूर फुट, इन्द्रियों क छिद्र पड, वाला दिकका आगम हो, संपूर्ण शरीरके अवयववों कों प्राप्त होता है, जन्म समय पूण्योंदयसे सिधाही बाहिर पड, अज्ञान असमर्थ अवस्थाके पराधीनता के अनेक कष्ट सह, ज्ञानावस्थामें विद्याभ्यासमें; तरुणपणा प्राप्त हो ते-विषय पोषणकी सामग्रीयों का संयोग मिलान तरुणीयोंके प्यारे वनने, कुटुंबके भरण पोषण करने, *

* कितनेक गर्वमें आडे आके कटके निकलते हैं.

* धंधेहीमें नित्य धावत २, दूट रहा जैसा रहा का दूट । पार के काज प्रचे नित्य पापमें होय रहा जैसा हांडी का चट्ट धर्म विज्ञान कछु नहीं जानन, पापही पाप मांहे मन खट्ट हित की यात विचारन है नही, नाच रहा जैसा डोरका लट्ट

वृद्धावस्था प्राप्त होते-काया नगरकी खराबी होने लगी, शिर थर्राया, कर्ण कम सुने, चक्षुका तेज घटा, घ्राण झरने लगा. दंतावली नष्ट होनेसे मुख उजाड़ हुवा, जिब्हा लथडाने लगी, स्त्ररमंद पडा, जठरग्नि मंद होनेसे, पचन शक्ति घटी, जिससे अनेक व्याधियों उठने लगी, कम्मर झुंकी, गोडे थके, पांव धूजने लगे, इत्यादि शरीर की शक्ति हीन निकम्मी होनेसे जिनकों प्यारे लगतेथे उनको ही खारे (खराब) लगने लगे. और एक दिन सर्वायुष्य क्षय होने से सब सज्जन मिलके उस ही शरीर को चितामें जला भस्म करदीया, यह इस शरीरकी दशा क्षण २ में पलटती हुई दिखती हैं. यह शरीर नित्य-सदा अभी-नव रूप धारण कर्ता है, समय २ में पलटता है, बालवस्थाकों तरुणपण गिलता है, तरुण पणोंको बृद्धपणा और बृद्धपणोंका काल भक्षण कर जाता है. यह मच्छ गललगल लगी है. परन्तु ऐसा नहीं समजीये

* छयय-मनुष्य तणो अवतार, वर्ष चाली से मीठो॥

क. डबो होय पचास साठे क्रोध पड़ो ॥

सितर सगो न कोय. अस्सी ये नांही सगाइ ॥

नव्वे नागो होय हंसे सर्व लोक लुगाइ ॥

वर्ष आया जब सेंकड़ा तन मन हुवा खोकरा ॥

पतिवृता पतिको कहे अब मरेतो सुधरे डोकरा॥१॥

कि बालका तरुण और तरुणका वृद्ध जरूर होगा. यह भरोसा नहीं है. कालको बाल युवा वृद्ध का कुछ भी विचार नहीं है. कालरूप घटीको तो हमेशा चन्द्र सूर्य फिरा रहे हैं, जैसे घटीके दो पट होते हैं तैसे कालरूप घटीका भूत कालरूप तो स्थिर पट है, और भविष्य कालरूप चल पट है, आयुष्य रूप खीले से अडके जो रहे हैं दो बचे हैं, 'खूटा छूटा के आटा हुवा' अपने देखते बहुतेका हो गया, और बाकी रहे उनका भी एक दिन होनेवाला; ऐसी इस शरीर की दशा देखते जो इस शरीरको नित्य जाण मोह मे गर्क हो रहे हैं, यह बड़ा आश्चर्य है.

इस शरीरका नाम उदारिक है. इसके दो अर्थ करते हैं:—(१) उदार, प्रधान, और (२) उदारा मांग के लिया, जैसे पंचायती जगा, क्रिया बर करने के लिये, पंचोंसे मांगके थोडे कालके लिये उदारी लेते हैं; और उसे सिणगार के उस्मे जो क्रियावर करनेका है वो कर लेते हैं. तो उनको वो जगा छोडती वक्त पश्चाताप नहीं होता है और जो क्रियावर हुये पहिले सुदन पूरी हुये पंचोंके सिपाइ सकान खाली कराते हैं तब रोना पडता है कि—कुछ नहीं किया; ऐसीही यह शरीर

(पंच*भूत वादी के कथनानुसार) पृथ्व्यादी पंच भूतोंका बना हुवा शरीर रूप बाडा क्रियावर [अच्छी क्रिया धर्म करणी) करने कों मिला, जो धर्म करणी कर लेते हैं उनको मरती वक्त पश्चाताप नहीं होता है. और करणी नहीं करी है उनने शरीरको काल छोडावेगा, तब पश्चातप साथ छोडनाही पडेगा. ऐसा जाण इस क्षण भंगुर शरीरसे धर्म करणी बने जितनी शीघ्रही करलीजिये, की इसे छोडती वक्त पश्चाताप नहीं करना पडे.

जैसी शरीरकी अनित्यता है, वैसीही कुटुंबकी भी समजीये, क्यों कि मात पितादि स्वजन भी, उदारिकही शरीरके धरण हार हैं, अपने पहिले आये-माता, पिता, काका, मामा वगैरे, अपने बरोबर आये-भाइ, बेन, स्त्री मित्र, वगैरे. अपने पीछे आये-पुत, पौतादिक और भी जक्त वासी जन, देखतेर आयुष्य खुटे चले गये हैं, चल रहे हैं, और रहे सो एक दिन सब चले जायँगे, "जो जन्मा हैं सो अवश्य मरेगा"

* १ आ काशसे-काम, क्रोध, शोक, मोह; भय, २ वायसे-धावन, बलण, प्रसरण, आकृचन, निरोधन, ३ अग्निसे-धुवा, तृपा, आलस, निद्रा, पैथुन, ४ पाणीसे-लाल, मूत्र, रक्त, मज्जा, रेत, ५ पृथ्वीसे-हड्डी, नाख मांस त्यचा, रोम. यों ५ भूतसे २५ तत्व हुवे कहते हैं.

इस लिये कुटुम्ब परिवार को भी अनित्य समझीये.

जैसा कुटुम्ब अनित्य है, तैसे धनभी अनित्य है, इसे 'दोलत' कहते हैं, अर्थात् आना और जाना ऐसी दोलत (आदत) इस में है, तथा घोशकको क्षण में हसाना और क्षण में रूलाना, ऐसी दो आदतें हैं. यह किसीके पास स्थिर नहीं रहती है* "जर जोरु और जमीन, किनकी न हुइ यह तीन" जरमन कि तीजोरीयों में, खुब उंडे खड़े में, या नग्गी समशेरों के पहरे में भी खूब बंदो वस्तुके साथ रखी, तो भी नहीं रहनेकी, पुण्य खुटेसे हाथ से रखवा हुवा धन रूपांत पाके कंकर कायले पाणी या साँप बिच्छु जैसा दिखने लगता है, ऐसी लक्ष्मी अनित्य है.

तैसे घर भी अनित्य है:—लकड़ मट्टीके संयोग से बना उसे अपना मान के बैठे हैं, येही जीर्ण होने से बिखर जायगा केइ घर या ग्रामादी नवीन बसते हैं, केइ उजड़ होते हैं, विनश ते हैं यह प्रत्यक्ष अनित्यता दिखाती है. ऐसेही उपभोग (एक वक्त भोगवने

* पिताने खुशी में आकर पुत्री से कहाकि-'लक्ष्मी' इ-घर आ., तब पुत्री गुस्से में आकर बोलीकि-इस नामसे मुझे कदापि नहीं बुलाइये. क्योंकि मे एक दिनमें अनेक मालक (पति) बना ने वाली लक्ष्मी जैसी नीच नहीं हूँ!

में आवे अन्न पुष्पादि) और परिभोग (बारंवार भोग देने में आवे वस्त्र भूषणादि) यह भी अनित्य हैं—क्षणिक है। सर्व वस्तु उत्पन्न हुई के उनकी पर्याय में फरक पड़ना सुरू होता है; विनाश कालतक फरक पड़ते २ उसका स्वरूप ही और हो जाता है। यह अनित्यता की प्रत्यक्षता है।

प्रत्यक्ष देखते हैं कि,—जीव आता है तब बाह्य रूप में कुछभी साथ लेके नहीं आता है, उत्पन्न हुये पीछेही शरीर संपत्ति आदि संजोग मिलता है, और फिर वोभी 'पंच समवाय' प्रमाणों हीन होते २ सब यहां हीज प्रलय पाता है, या रह जाता है, और आप आया था वैसाही, इकंला ७ जीव आगे को च

* काल-स्वभाव भवितव्य-कर्म और अद्यम, इन ५ समवाय के संयोग से सर्व कार्य होते हैं।

* संपत्तही मडी छांडी । सुंदरही मांडी छांडी ।

रसोइ चडी छांडी । स्वप्ना सो होगयो ॥

ठाडे दास दासी छांडे । घोडे घांस खाने छांडे ।

यार आस पास छांडे । अपने मते गयो ॥

बुडे मात पिता छांडे । भाइ बिल बिलाट छांडे ।

बेदे अरडाट छांडे । सब को दुःख देगयो ॥

देवी दास अंत समय । एरुइ न आयो साथ ।

देखो मैया अपनी कियोसो साथ लेगयो ॥१॥

ला जाता है ऐसा तमाशा एकही वक्त में पूरा नहीं होता है परन्तु अनंत कालसे येही रीन चली आती है, और चली जायगा मिलना और विछडना येही पुद्गलोंका धर्म हैं, सोही बना रहगा! अच्छा का बुरा और बुरा का अच्छा; नवा का ज्यूना और ज्यूनाका नवा; कोइ प्रत्यक्षता से और कोइ परोक्षता (ःछुपी रीत) से पुद्गलोंका रूपांतर होनेका जो स्वभाव है, वो हुवाही करता है, यह तमाशा देखते हुये भी इसे नित्य मान लुब्ध हो रहे हैं, इससे ज्यादा आश्चर्य और कोनसा होय?

मूढ प्राणीका आयुष्य ज्यों ज्यों हीन स्थिती कों प्राप्त होताहै, त्यों त्यों ममत्व और पापकी वृद्धी करता है, और उनके फल भुक्तने आपसी रूपांतर

माताही पुकारे पून । रावेन है छाती कूट ।

बापहू कहत मेरो । नंदन कहां गयो ॥

भाइ हूं कहत मेरी । वहां आज दूर भइ ।

बेन कहत मेरो वीर दुःख देगयो ॥

कामरी कहत मेरो सीश सिरताज कहां ।

इतने के देखन आप एकरो वहगयो ।

देवी दास अंतसमय एकहुन आयो साथ ।

देखो भैया अपना कियासो साथ लेगयो ॥१॥

पाके रौरव नरक में गिरता है. तब असाध्य दुःख से घबराकर रोता है.

भाइ! अग्नि स्नान से शीतलता, और विष भक्षणा से अमरत्व चाहते हैं, तैसेही आत्म घाती जन पुद्गल के संग से सुख चाहते हैं. इन अज्ञको कै से समजावे!

और भी अनित्यताके दर्शनके लिये देखीये—

(१) हमेशा श्यामको वृक्षोंपे पक्षियोंका समोह आ जमता है, जिस डालपे आप बैठे, वहां दुसरे पक्षि का बैठने नहीं देते हैं, क्यों कि उस वृक्षको अपना मान लिया है परन्तु, वोही पक्षियों सूर्यका प्रकाश होते दशोदिश उड जाते हैं तब उस झाडका पत्ता भी उन्ह के साथ नहीं जाता है. तैसे ही देह वृक्षपे जीव पक्षियों चार गतियों में से आ बैठे हैं. कालरूप सूर्योदय होते सब भग जायंगे, देह यहांइ रह जायगा

(२) बाजीगर (इन्द्र जालीया) की डुमडुमीका शब्द सुणतेही चहुदिशा से मनुष्य बृंद उलट आते हैं, बाजी समेटी के सब दशोदिश भग जाते हैं. और इकेला बाजीगर दंड भंड ले आप ने रस्ते लगता है. तैसेही जीव बाजीगरकी, पुण्य सामग्री देखने कुटुम्बा दि मिले हैं. पुण्य खुटे सब रस्ते लगेंगे, और जीव

इकैला चला जायगा.

(३) मेला-यात्रादि में चौदिशा में मनुष्यों का समागम होता है वांही समयानंतर शून्य अरण्य (जंगल) रह जाता है.

(४) लग्नादि उत्सवके प्रसंग में, स्वजानादि समुह जमता है; और उत्सव निवृत्तते घर धणीही रह जाते है.

(५) संध्या [श्याम] की वक्त बहुधा आकाश में संध्याराग (विचित्र रंग) का दर्शाव होता है, और क्षणत्व में अन्धकार फैलजाता है.

इत्यादि अनित्यता दर्शानेके अनेक बनाव हमेशा बनते हैं. और देखते हैं, परं मोहकी धुन्धी में मुग्ध बने कौन विचार करें.

एक समय राज्यरूढका महोत्सव की धामधूम लग्नका उत्सह दृष्टी पडता है; और उसी स्थल उस ही समय पुद्गलोंका रूपांतर होनेसे मृत्युआदि निपजनेसे हाहाकार मच जाता है! स्मशान गमनकी तैयारी होती को क्या नहीं देखते हैं? ऐसे २ अनित्यता वतानेके जगत् में थोडे साधन हैं क्या?

ज्यादा क्या कहूं, जिन २ परमाणुओं पदार्थों कर तेरे शरीरकी रचना हुई, और पोषणता होती है,

वहीं प्रमाणुं गये कालमें तेरे शत्रु बन तेरे धारण कि
ये हुये अनंत शरीरोंका नाश किया था, अब तू उन
के साथ अत्यंत प्रेम करता है, और वक्त पड़े येही
तेरे शरीर के घातक बन जायेंगे, मतलबकी पुद्गल
संयोग सेही सम्बन्ध जुडता है. और संयोग सेही
विखरता है.

श्री भगवतीजी सूत्र में 'अविचय' मरण कहा
है, की जो जगत् के सर्व पदार्थका आयुष्य क्षण २
में क्षय करता है, जैसे अंजली(हाथके खोबे)में लिया
हुवा पार्णा बूंद २ कर कमी होता है, तैसेही सब
पदार्थोंका आयुष्य घटता है. ❁

और भी जैसे १. स्वप्नकी सायबी, २ मेघपट
लों (बादलों) का समोह, ३ विद्युत (बिजली) का
चमत्कार, ४. इन्द्र धनुष्य, ५. मायवी सायबी, वगैरे

हरीगीत छन्दः

* बहू पुण्य केरा पुंज थी शुभदेह मानव नोमल्यों ॥
तो ए अर भव चक्र नो आंदो नही एके दल्यों॥
सुख प्राप्त करतां सुख दळेछे, नेक एलक्षे लहो ॥
“क्षिण २ निरंतर भाव मरणें” का अहो राची रहो॥१

कवी रायचन्द्र.

अनेक पदार्थ क्षणिकता के सूचक हैं उनको आँखोंसे देख हृदय में विचार सौच समज मानू ये मेरे सहो-
ध कर्ता गुरुही हैं. और समजा रहे हैं कि है चैतन्य
अब चेत! चेत!! मोह धुन्धी उडा, अज्ञानका पडदा
दूर कर, और अंतःरिक ज्ञान लक्ष लगाके देखकि—
कपिल केवली ने फरमाया है “अधुव असासयं मी,
संसारंमि दूख पओरण” अर्थात् यह अधुव [अनि-
श्चल] अशाश्वत और दुःखसे पूर्ण भरा हुवा संसार
है, इस में रहे जो ममत्व मूरछा करते हैं, वोही दुः-
खी होते हैं, जब जीवोंके देखते पदार्थों का नाश हो
ता है तो जीवकोही पश्चाताप होता है कि हाय मेरे
प्राण प्यारीं वस्तु कहां गइ. और पदार्थ छोडके जीव
जाता है तबही वोही रोता है कि हाय इस सायबी
कों छोड अब में चला. न की वो पदार्थ रोयंगे कि
मेरे मालक कहां गये. क्यों कि उनके मालक बणने
वाले अनैक बैठे हैं.

ऐसा समज है सुखार्थी धमार्थी जीवो! इस
अनित्यानुप्रेक्षाके सत्य विचार से अनित्य अशाश्वत
वस्तुपें से ममत्व त्याग, निजात्म गुण ज्ञानादी ली
रत्न नित्य शाश्वत अक्षय अनंत उन में रमण कर
सुखी बनो.

द्वितीय पत्र—“असरणाणु प्रेक्षा”

स्याद्वाद मतमें हरेक तर्फ अनेकांत दृष्टीसे देखा जाता है, निश्चयमें तो कोई किसीको शरण का दाता आश्रय का देने वाला नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्य अपनी ८ शक्ति के बलसे ही टिक रहे हैं इन सबबसे कोई किसीका कर्ता हर्ता नहीं है, व्यवहार दृष्टीसे फक्त निमित्त मात्र यह जीव दुःख कष्ट उत्पन्न हुये अन्यके शरण की अभिलाषा करते हैं; मेरी वस्तुका नुकसान न होय, या मेरेपर किसी प्रकार का दुःख आके नहीं पड़े, इस लिये कोई तारण-शरण आश्रय का दाता होय उनका शरण ग्रहण करूं, की जिससे मुझे किसी प्रकार का दुःख नहीं होय. इत्यादि विचार से अन्मन्य अनेक का शरण ग्रहण करता है, परन्तु यों नहीं विचास्ता है कि जिस दुःख से बचने में आश्रय-शरण ग्रहण करता हूं वो खुदही इस दुःख से बचे हैं क्या ? क्यों कि जो आप दुःखसे बचे होंगे तो वो दुसरेको भी बचा सकेंगे, और जो आपही की रक्षा नहीं कर सके तो अन्यकी क्या करेंगे, फिर व्यर्थ उनके शरण ग्रहण करनेमें क्या सार है, अब विचारिये ! अपन जिन २ का शरण ग्रहण करते हैं, वो योग्य है या अयोग्य,

ऐसा प्रथक २ (अमग २) विचारिये.

हे जीव! तू इस शरीर करके तेरा रक्षण चाहता है, तो देख! यह शरीर पुद्गल पिंडक्षण २ में नष्ट होता है. आधि व्याधि उपाधि कर भरा हुआ है. वर म्वार रोगो कर ग्रासित, जरा कर पिडित, और मृत्युका भक्षक बनता है. यह अपनी रक्षा नहीं कर सक्ता है तो तेरी क्या करेगा. इस लिये शरीर को तरण शरण मानना व्यर्थ हैं, जो तू तेरे परिवार और मित्तको शरण दाता समजता होय तो भी तेरी भूल हैं, निर्मोह बुद्धिसे देख. जो तू द्रव्योपार्जनमें कुशल सबकी इच्छा प्रमाणें चलने वाला हुआ तो माता पिता कहेंगे हमारा पुत्र रत्न हैं, भाइ कहेगा मेरी वाहां है, बेहन कहेंगी—मेरा वीरा हीरा है, स्त्री कहेंगी मेरे भरतार करतार (परमेश्वर) हैं. इत्यादि सर्व कुटुम्ब हुकम हाजीर रहे, जी ! जी ! करते हैं. और जो मुख बेकभावू होय तो; मात पिता कहे—पेटमें पत्थर पडा होता तो नीम (मकान के पांय) में देने तो काम आता, भाइ कहे—मेरा बैरी है. बेहन कहे—किसका भाइ लाइ (गरीब), स्त्री कहे—मोल्या है (मोल लिया गुलाम है) इत्यादि सब सज्जनों की तर्फसे अपमान और दुःख प्राप्त होता है. देखीये! स्वार्थ लुब्ध मानाने ब्रह्म-

दत्त चक्रवर्ति कों मारनेका उपाय किया, कन्क रथ राजा जन्मनें पुत्रोंकों मारे भरत, बाहुबली दोनों भाई आपसमें लडे. कोणिक कुमरने अपने पिता श्रेणिक राजाको पिंजरेमें कब्ज किया, दुर्योधनने सब कूटुम्बका संहार किया. और सूरि कंता राणोंने प्यारे पति प्रदेशी राजाके प्राण हरण कर लिये. ऐसे २ प्राचीन अनेक दाखले हैं. और वर्तमान में बणाव वण रहे हैं. ऐसे मतलबी जन शरण भूत कदापि न होने वाले.

शरीर, धन, कुटुम्ब इत्यादि जिनको प्राणसे भी अधिक प्यारे समज रहा है, चिंतामणी तुल्य मनुष्य जन्म जिसके लिये गमा रहा है वो भी तारण शरण न होवे तो, अन्यकी क्या कहना. मतलबकी विकराल काल बेतालकी फांस में फसे हुये उस फांस से बचाने कोई समर्थ नहीं हैं कालबली बड़ा जबर है, नरेंद्र चक्रवर्ति आदि राजा, सुरेंद्र शंकरादि देव. बडे २ बलिष्ठ दैत्य जैसा शस्त्रधारी क्षत्रियों, वेद पाठी ब्राम्हणों, श्रीमंत साहुकारों, जमीदार जागीरदारों, सहश्र विद्या के साधक विद्याधरों (खेचरों) सिंहादिक वनचरों, सर्पादि उरचरों घर वस्त्र, भूषण, इत्यादि सर्व पदार्थों के पीछे काल बेताल लगा है, कालसे ज्यादा बलिष्ठ इस संसारमें कोई भी नहीं हैं, कालसे बचाने जैसी

कोई घर, भूवारा, गुफा पहाडादि कोई स्थान नहीं, की जहां छिप जाय, अमृत और अमर वेल, वगैरे ना मधारी बूटी औषधीये, भी काल रोग मिटाने समर्थ नहीं, तो अन्यका क्या ? रोहणी प्रज्ञप्ती आदि विद्य, घंटा करणादी मंत्र, विजय प्रतापादी यंत्र, रस सिद्ध आदी तंत्र, में भी कालसे बचाने की शक्ति नहीं, सत्त्वनीआदि कांइ शस्त्रभी नहीं, जिससे कालको डरावे तभी गणो ! काल अजब शक्ति वाला है, पाणीमें गलता नहीं, अग्निमें जलता नहीं, हवामें उड़ता नहीं, बज्रमय भीतसे भी रुकता नहीं, यम जैसे पराक्रमीसे ही दबता—डरता नहीं है काल बडावे विचार है—बाल, बृद्ध, तरुण, नव परिणत धनाढ्य, गरीब, सुखी, दुःखी अनेकों के पालने वाले, और अनेकोंके संहारने वाले ऐसे २ मनुष्योंको, पशुओंको, दिपवाली आदी तेहवारोंको उंच नीच ग्रहका, काम पूरा नहीं हुवा, उनका, रात्री दिन भोगमें मशगुल उनका, इत्यादि किसीका भी जरा विचार नहीं है, कैसा ही हो झपाटेमें आवाही चाहीये कि तुर्त गट काया, अनंत प्राणीयोंका अनंत वस्तुओंका भक्षण अनंत वक्त किया, तो भी कालका पेट नहीं भराया, साक्षात् अग्नि सेभी अधिक सदा अलसी महा विकराल राक्षसही हैं, महा

प्रतापी है-बड़े २ सुरेन्द्र, नरेन्द्र, सड़की दृष्टी मात्र से अत्यंत त्रसा पाते हैं. भान भूल जाते हैं, आर्त रौद्र ध्यान ध्याने लगते हैं, उनका भी मुलायजा कालकों नहीं हैं. यह तो फक्त अपने मतलब साधनेकी तर्फही दृष्टी रखता है. ऐसे निर्दयी निर्लज्ज काल बेतालके फाँस में पड़े जीव जो अन्यके शरण से सुख चहाते हैं, वीरगजल से प्यास बुंजाना चहाते हैं, वांझा का पुत्र खिलाना चहाते हैं, या आकाश पुष्पोसे श्रृंगार सजना चहाते हैं, तैसा निष्फल काम है.❀

इस काल की रचनाका तो जरा विचार करो, यह काल हरेक वस्तुका एक वक्त आहार कर पीछा तुर्त निहार कर देता है, और तुर्त पीछा उसके भक्षणका लालपी हो उसके पीछे पडता है. सो दूसरी वक्त उसका पूरा भक्षण नहीं करे वहां तक उसका क्षण २ में क्षय करताही रहता है, और अर्चित्य खाजाता है और पीछे वोके वोही हाल; ऐसे आहार निहार करने २

* गाथा-जस्सत्थो मच्चूणं सक्ख, जस्सत्थो पलाय
णं, जो जाणं इन मरीस्समि, सोहूँ कंक्खं सुहेसिया,

उत्तराव्ययन,
अर्थ-जिसकी कालसे प्रीती होय, भग जाणेकी शक्ती होय, अथवा भरोसा होय के मैं नहीं मरूंगा. वोही सुख सूता रहता है.

अनंतानंत समय बीत गया, तो भी यह तृप्त नहीं हुआ और नकभी होगा.

अपने स्वजनका मृत्यु देख मूर्ख फिकर कर ता है. परन्तु यों नहीं समजता है कि—मेरी काल की दाढ़ में बैठा हूँ. जराक मस्का लगने की देर है कि इस जैसे हाल मेरे भी होंगे !!

काल के विचार मात्र से ही बड़े २ इन्द्र नरेन्द्र निजस्थान च्युत हो नीचे पड़ते हैं. तो बेचारे मनुष्य जैसे कीड़े की क्या कथा. !

एक मनुष्य बन में सूता था, की वहां रात्री को अचिंत्य दावा नल (आग) लगी, और उस मनुष्य को घेर लिया. उष्णता लगे ही तुत जाग्रत हो एक वृक्षपे चढ़ बैठा, और चारहा तर्फ जंगली जानवरों को जलते देख हँसने लगा. की यह जला! यह मरा ! परन्तु मूढ़ यों नहीं समजता है कि—यह वृक्ष जाला की मेरीभी येही दशा होगी. अर्थात् जैसे जगत् जीव मरते हैं वैसेही एक दिन अपन भी मरेंगे ! इसमें संशयही नहीं !!

बाप, दादे, गये वोभी इस धन, कुटुम्ब कर अपना रक्षण नहीं कर सकता, तुम लोग मर्याद्वर्ती हो जो वचन संगी.

रह तो निश्चय समर्जाये किसब सज्जन मुह ताकेनही खड
रहेंगे. सब संपत्ति० निजस्थान हीं पडी रहेगी, और
चित मुनी के कहे मुजब, एक दिन सब की दशा
होगी:—

जहेह सिहो वमिअं गहाय, मच्चुनरंणेइहूअंत काले-
णतस्समायावपियावभाया, कालंमि तस्स सहराभवंति

उत्तर० १३

अर्थात्—जैसे बनमें फिरते हुये मृग [हरिण]
के जुस्थ मे से सिंह (शेर) एक मृग को पकड के
ले जाता है, तब तब हिरण थर्रर २ कांपते अपनी २
जान बचाते भग जाते हैं. तैसे ही कुटुंबो के बंद में
रहे हुये मनुष्य को काल सिंह ले जायगा. तब सब
मुह ताकते ही खडे रहेंगे. परं कोई भी बचा नहीं स-
केगा.

तैसेही आगे कों तुम्हरी सहाय करने तुम्हरी
संपत्ति में से कुछ भी साथ न आवेगा. कहा है—

—कंचनके आशन, सुखवासन के बनके पलंग सब इनाम-
धरे रहै॥ हाथो हट शालनमे, घोडे घुडशालनमे, कपडे जाम-
दानीमे, घडी बंधे ही रहे,॥ बेटा औ बेटी दोलतका पार
नहीं, जवारोके डब्बेपे ताले ही जडे रहे, ॥ देह छोड डिगे
जब हो चले दिगम्बर, कुलके कुटुम्ब सब देखनेही खड
रहै. ॥ १ ॥

मान रहा था. और वन में सच्चे सिंहके दर्शन और सहोद से वकरीयों का सङ्ग छोड़ स्वेच्छारी एकल हुआ. ऐसेही-जीव अनादि कर्म सम्बन्ध से अपना निज स्वरूप भूल, कर्म जनित पदार्थ शरीर संपत्ति आदिको अपनी समज रहा है, जब सद्गुरु के सहोद का सम्बन्ध से अपना आत्म भान प्राप्त हुआ, तब जानने लगा कि मैं चैतन्य, आधि व्याधि उपाधि कर के रहित हूं; यह शरीर, संपत्ति, तीनही दुःखों से व्याप्त है, मैं निराकार हूं, यह साकार है; मैं शुद्ध शुची हूं, अशुचि अशुद्ध है; मैं अजरा मर हूं, यह क्षणिक विनाशी है; मैं अनंत ज्ञानादि गुण युक्त चैतन्य हूं, यह जड़ है; इत्यादि किसी भी प्रकार से इनका मेरा सम्बन्ध नहीं मिले. इनके प्रसंग कर मैंने—४ गत, २४ दंडक, ८४ लक्ष जीवा योनि में, उच्च नीच जाति स्थान में अनंत विटंबना भुक्ती है. अब इनका सङ्ग छोड़ मुझे एकत्वता धारण करना योग्य है. ऐसे विचार से सर्व सम्बन्ध परित्याग कर वीतगण दशाको अवलम्बे.

जैसे वदलो के फटनें से सूर्य स्व प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसेही कर्म पडुल दूर होने से आत्मके निजगुण ज्ञानादि प्रकाशित होते हैं, और चैतन्य

अपना स्वरूप पहचानता है.

एक त्वानु प्रेक्षक विचार करे कि—में कौन हूं. एक हूं या अनेक हूं, देखने रूपतो एकही शरीर का धारक हूं. * परन्तु जो एक मानू तो—मातृपिता कहें मेरा पुत्र, क्या मैं पुत्र हूं? बेहन कहे मेरा भाई तो क्या मैं भाई हूं? स्त्री कहे भरतार. तो मैं भरतार हूं? पुत्र पुत्री कहे पिता, तो क्या मैं पिता हूं? यों कोई काका, कोई बाबा, कोई मामा, माशा, व्याइ, जमाइ ऐसे २ सब मेरा २ कर मुझे बोलाते हैं; अब विचार होता है कि मैं कौन हूं? और किसका हूं? हा! आश्चर्य! मेरा पत्ता लगना ही मुझे मुशकिल हुआ! मैं एक हो कितने नाम धारी बना. कितनेका हुवा. परन्तु जो निश्चयात्मक हो विचारता हूं तो—यह सब कर्मोंके चाले हैं; मैं न पुत्र हूं, न पिता हूं, न कोई

समैया—केश शीश जुड भाल भ्रह्णी पलक नैन ।

गोलक कपोल गंड नाशा मुख औरन है ॥

ठोडी होट दाढ दंत रसना मसूढा तालु ।

चिबुका कंठिका कंठ कंध कर भौन है ॥

कॉख कटि भुजा नाडी नाभी कुच पेट पीठ ।

अंगुली हथेली नख जंघ स्थल जौन है ॥

नितंब चरण रोम एते नाम अंगनके ।

तामे विचार नर तेरा नाम कौन है? ॥१॥

अन्य हूँ. न मेरा कोई है, और न मैं किसीका हूँ, जो मैं इन नाम रूप होता तो सदा इसही रूप में बन रहता. जो मैं पुरुष हूँ? ऐसा निश्चय करूँतो, अन्य जन्म में स्त्री हो पुरुष संभोगकी क्यों इच्छा करी? और जो स्त्री हूँ ऐसा निश्चय करूँतो अन्यजन्म में पुरुष हो स्त्री भोग क्यों चाहुँ? इत्यादि विचार से यह सब मिथ्या भाव विदित होता है, मैं मोह नशे में बेशुद्ध हो, कर्म संयोग से विकल हो भूल रहा हूँ. जैसे-नाटकिया नाटक शाळा में स्त्री पुरुषादि नाना प्रकारके रूप धर नाचता है. जैसा रूप बनाता

गाथा—एगया खत्तीओ होइ, तओ चंडाल वो कसो
तओ कीड पयंगोया, तओ कुंथु पिपीलीया॥१॥
एव मवट्ट जोणी सु, पाणीणो कम्म कि विसा,
ननि वज्जंती संसारें, सव्वट्ठे सुव खात्तिया ॥१॥

उत्तरा० अ० ३.

अर्थ—जैसे क्षत्री राजा महा परिश्रम से भी पूरा राज्य मिलांके त्रप्त नहीं होता है. तैसे जीवभी कोई वक्त क्षत्री हुवा, कोई वक्त चंडाल (भेगी) हुवा, कोई वक्त बुक्कस (वर्ण शंकर) हुवा, कभी कीडा तो कभी पतंगीया. इत्यादि योनिमें कर्मोंके वम हो प्राणी परिश्रमण करते. मानो (अनेक) प्रकार के रूप धरतेभी सर्व अर्थ प्राप्त करने समर्थ न हुवा. हा-इति वेदाश्रय!

है वैसाही भाव हूबाहू भजता है. परन्तु जो अंता दृष्टी से देखोतो—बोनट वैसा नहीं है; राजा नहीं, राणी नहीं, संयोगी नहीं, वियोगी नहीं, इन सब भावों से अलग ही है; फक्त प्रेक्षक को देखाने हँसाने, फँसाने, रलाने, अनेक भाव दर्शाता है, और अंतर में वो सब से अलग है. तैसेही—संसार रूप नाटक शाली में चैतन्य नट कर्म संयोग अनेक उंच नीच एकेंद्रीय से पंचेंद्री तक, चंडाल से चक्रवर्ति तक रूप धारण कर, उस रूप प्रमाणें अनेक योग्य कर्म किये. और आखीर एकही कायम नहीं रहा! सब निज स्थान रह गये, और चैतन्य अलग ही राहा. यह देखीये कर्मोंका तमाशा, अब जरा कर्म रूप नशेका उत्तार आया दिखता है, जिस से थोडा भान आया, और विचार हाने से कर्मों की विचित्रता समज भेद विज्ञानी बना हैं, तो अब विभाव को त्याग स्वभाव में रमण कर.

देख ! जब तू आया (माताकी योनिसे बाहिर पडा) था तब इकेलाही था. और तेरे देखते २ अनेका गये. वो इकेलाही गये. वैसे तू भी इकेलाही जायगा, अशुभ कर्म के फल भोगवने नरकमें, और शुभ कर्म के फल भोगवने स्वर्गमें गया तो इकेलाही गया ! ध

नवस्त्र, मकान, भोजन भूषण, वगैरे का हिस्सा (पां
ला) लेने वाले अनेक स्वजन हैं. परन्तु कृत कर्म के
फलो का हिस्सा लेने वाला कोई नहीं है.

इस जगत्में परिभ्रमण करते हुये अनंत जीवों
मेंसे रस्ते चलते २ थोड़े दिनोंके लिये स्त्री कोई बन जाता
है- कोई पुत्र हो जाता है, ऐसे २ अनेक सम्बन्ध क-
रते हुये पुनः परावर्तनके फेरेमें किदर के किदर हा-
चले जाते हैं. फिर उनका पत्ताभी लगना मुशकिल
होजाता है. ऐसेही हे जीव! तू भी केइका पिता, केइ
का पुत्र, केइकी स्त्री, इत्यादि बन आया, और छो-
ड आया. वो तुझे पहचाने नहीं, तू उन्हें पहचाने न-
हीं. ऐसे २ विचार भी तेरे समक्ष रजु होते तेरा ए-
कत्वपणा तुजें भाप(मालम) नहीं होता है. यह अश्चर्य है!

हे आत्मान् ! सर्व जगत् के पदार्थ तेरेसे भिन्न
(अलग) हैं, और तू उनसे भिन्न है. तेरे उनके कुछभी
सम्बन्ध नहीं हैं, इस लिये अब तू तेरे निज स्वरूप
को पहचान कि तू शुद्ध है, सत्य है, विदानंद है, मि-
त्र समान है. हमेशा इसही ध्यान में लीन हो कि इ-
स रूप वन.

चतुर्थ पत्र-“संसारानुप्रेक्षा”

संसारके स्वरूपको विचारे, सां संसारानुप्रेक्षा

‘संसारति इति संसारः’ जिसमें परिभ्रमण करना पड़े सो संसार चार तरह का है; उन्हे चार गति कहेंतै-
गतागत (आवा गमन) कर सो गति चार:-

१ नरक गति न=नहीं×सूर्य. अर्थात् अन्ध कार
से भरी हुई अन्धकार मय सो तम % गति या नरक
गतिके ७ स्थान अधो (नीचे) लोकमें एकेक के नीचे
हैं:- (१) * रत्न प्रभा—इयाम वर्णके रत्नमय भयंकर सर्व
स्थान. २ शर्कर प्रभा=तरवारसेभी अतितीक्ष्ण सर्व
स्थान हैं. (३) ‘बालु प्रभा’=भाड भूजके भाडका बालु
(रेती) से भी अत्यंत उष्ण सर्व स्थान. (४) पंक प्रभा
रक्त, मांस, पीरु के कीचड़ मय सर्व स्थान. (५) धू-
स्म प्रभा—राइ मिरची के धूस्त्र [धूँवे] से भी अधिक
तीक्ष्ण धुस्त्रमय सर्व स्थान. (६) तम प्रभा=भाद्रव की
घटी छाड़ अमावस्या की रात्रि के भी अत्यंत
अन्धकार मय सर्व स्थान. [७] तम तमा प्रभा-घोरा
बघोर अन्धारे मय सर्व स्थान. यों सातही नरकके गु-
ण निष्पन्न नाम (गोत्र) हैं. इन ७ नरकके ४२ आंतरे
(खाली जगा,) ४९ पांथडे(नेरीये रहनेकी जगा,) ८४

% बहुत शास्त्रमें नरकका तम गति भी नाम हैं,

* धम्भा, वंशा, शीला, अजाना, रिद्धा, मग्धा, मघिवाइ
यह ७ नरक के, नाम हैं और ऊपर अर्थ युक्त के हैं सो गोत्र है.

लक्ष नरक वासे (उत्पत्ति स्थान) हैं. इनमें रहे समदृष्टी जीव तो स्वकृत कर्मोंदय जाण, सम भाव से दुःख भोगवते हैं; और मिथा दृष्टी हाय त्रहायकर दुःख भोगवते हैं, नरक में तीन तरह की वेदनः—१ प्रमाथमी [यमदेव] क्रत, २ आपस की, और ३ क्षेत्र वेदना.

१ प्रमा धामी १५ जातकें हैं:—‘अम्बे’-नेरीये को आसकी तरह मशालते हैं, २ अम्बरसे-आम को रस निकाले त्यों रक्त मांस हड्डी अलग २ करते हैं. ३ ‘शाम’=प्रहार करते हैं. ४ ‘सबल’=मांस निकालते हैं. ५ ‘रुद्र’=शस्त्रसे भेदते हैं. ६ ‘महारुद्र’-कसाड़ की तरह टुकड़े २ करते हैं. ७ ‘काल’-अग्निमें पचाते हैं. ८ ‘महाकल’-चिमटेसे चर्म मांस तोड़ते हैं. ९ ‘असि पत्र’-शस्त्रसे काटते हैं. १० ‘धनुष्य’-शिकारी की माफिक धनुष्य बाणसे भेदते हैं. ११ ‘कुंभ’-कुम्भीमें पचाते हैं. १२ ‘वालु’-भाड भूँजे माफिक उष्ण रेतीमें भूँजते हैं. १३ ‘वीतरणी’ अत्यंत उष्ण रससे भरी वीतरणी नामक नदीमें डालते हैं. १४ ‘खरसर’ शस्त्रमेंभी अति तीक्ष्ण पल्लवाले शामली वृक्षके नीचे बैठे पत्ते डालते हैं. १५ ‘महाघोष’ अन्धेरी कंठडीमें ठसोठम भगते हैं. यह नाम गुग कहें. परंतु इन शिवाय औरभी अनेक तरहके दुःख कृत कर्मक

वैसेही फल देते हैं. जैसे मांस भक्षीको—उसीका मांस तोड़के खिलाते हैं. मदिरा पानीको—तरु आ गर्म कर पि लाते हैं. पर स्त्री भोगी को—लोहकी उष्ण पुतली से संगम कराते हैं. हिंसक को जैसी तरह हिंसा करी हो वैसी ही तरह उसे मारते हैं. इत्यादि अनेक कष्ट- दुःख ने- रीयों को देते हैं. वो बेचारे पराधीन हो आक्रंद करते हुवे सहन करते हैं.

२ आपसकी वेदना तीसरी नरकके आगे, यम (परमाधामी) नहीं जा शक्ते हैं. वो नेरीये अनेक वि- कराल भयंकर खराब जंगली रूप बानके, आपसमें ल डते हैं, मारते हैं, हाय त्राहाय करते हैं, ज्यों नवा कु- त्त आनेसे दुसरे कुत्ते उस पे दूट पडते हैं, वैसा.

३ क्षल वेदना १० प्रकारकी हैं:—१ अनंत क्षुधा=नर्कके एक जीवको सर्व भक्ष पदार्थ खिला दे- वै तो भी तृती नहीं आय, और तावे उम्मर खाने एक दाणा नहीं मिले. २ अनंत तृषा+सर्व जगत्का

+ पहिली से तीसरी नरक तक एक शीत योनि, चो र्थामें शीत योनिये बहुत उष्ण योनियो थोडे, पांचमामे उ- ष्ण योनि ये बहुत शीत योनि यो थोडे, छद्दी और सात मीमे एक उष्ण योनि है. जहां शीत योनिये जीव उत्पन्न होते हैं उनके उष्ण की वेदना होती है, और जहां उष्ण योनिये उत्पन्न होते हैं उन को शीत की वेदना होती है.

पाणी पीनेसे प्यास नहीं मिटे, और पीने एक बूंदभी नहीं मिले. ३ अनंत शीत-लक्ष मणका लोहेका गोला^१ विखर जाय ऐसी ठण्ड उष्ण योनि स्थानमें हैं. ४ अनंत उष्ण लक्ष मण लोहेका गोला गलके पाणी हो जाय ऐसी गर्मी शीत योनी स्थान में हैं. ५ अनंत दहा ज्वर. ६ अनंत रोग सब रोगोंसे नेरीये का शरीर व्याप्त है. ७ अनंत खाज (खुजली). ८ अनंत निराधार. ९ अनंत शोक (चिंता) १० अनंत भय. सदा भयभीत रहते हैं. यह १० प्रकारकी वेदना स्वभावसेही होती है.

ऐसे दुःख मय नरक स्थानमें, अपना जीव अनंत वक्त उपजके दुःख भोगव आया है;

२ “तिर्यंच गति” तिरछे बहुत बढनेसे तिर्यंच (१शु) कहे जाते हैं. इन के ४८ भेदः— पृथ्वी काय, आप काय, तेज काय, वायु काय, इन एकेकके सुक्ष्मका प्रजाप्ता अप्रजाप्ता, और बाँदर का प्रजाप्ता, अप्रजाप्ता यों $४ \times ४ = १६$ हुये. वनस्पतिके सुक्ष्म साधारण प्रत्येक

१ द्रष्टी न आवे. २ जिस जगें जितनी प्रजा हैं, उतनी पूरी बाँध सो प्रजाप्ता. ३ अधुरी बाँधे सो प्रजाप्ता. ४ द्रष्टी आवेसो. ५ एक शरीरमें अनंत जीव वाले. ६ एक शरीर एक जीव. वाले

इन तीन के प्रजाप्ता, अप्रजाप्ता, दो, भेद करने से:—
 $३ \times २ = ६$ हुये. बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्री इन तीनके प्रजाप्ता
 अप्रजाप्ता यों $३ \times २ = ६$ भेद हुये. जलचर, थलचर,
 खेचर, उरपर, भुजपर, यह पांच सैन्नी और पांच
 असैन्नी. इन १० के पर्याप्त अपर्याप्त, यों $१० \times २ = २०$
 यह सब मिल ४८ भेद तिर्यच के हुये.

यह बेचारे कर्माधीन हो परवश में पड़े हैं. मि
 ट्टी को-खोदते हैं, फोडते हैं गोबरादिक मिला के
 निर्जीव करते हैं. पाणी को-गरम करते हैं न्हावण
 धोवण वगैरे गृह कार्य में ढोल ते हैं, क्षारादि मिला
 के निर्जीव करते हैं. अग्नि को-प्रजालते हैं, बुजाते हैं,
 पाणी मिट्टी आदि से मारते हैं. वायुको पङ्खा झाडु
 खाँडन, झट्टक, फटक, उघोडे मुख बोलना, वगैरेसे
 मारते हैं. वनस्पति को-छेदन, भेदन, पचन, पीलन,
 घालन, अग्नि मशाला वगैरे से निर्जीव करते हैं. बेंद्री-
 तेंद्री-चौरीद्री. मिट्टीके, पानीके, हरी-लीलोत्रीके इंधन

७ पाणीमें रहे मच्छादि क, ८ पृथ्वी चले, गायादिक. ९
 आकाशमें उडे पक्षीयादि. १० पेट रगड चले सर्पादिक.
 ११ भुजसे चले उंदरादिक, १२ जो मात पिप के संयोग
 से उपजे, और जिन को मन (ज्ञान) होवे सो सन्नी. १३
 समु-छिम उत्पन्न होवे और मन नहीं होवे सो असन्नी.

के, अनाज के वस्त्र पात्र आदिके आश्रय रहे, गमना-गमन करते, आरंभ समारंभ करते. धुम्रादिक प्रयोगसे शीत, उश्न. वृष्टि से आदि अनेक तरह उपजते भी हैं, और मरते भी हैं. जलचर पाणी खुटने से, नवा पाणी आणे से या धीवरा दिक मारते हैं. स्थलचार या वनचर पशुओं बेचारे शीत, ताप वृष्टि. भूख, प्यास सहन करते हैं. काँटे, कंकर, कीचड, कीड़े वाली भोमी में पड़े जन्म पूरा करते हैं, घर वस्त्र रहित हीन-दीन, गरीब अनाथ, घास फूस आदी निर्माल्य मिले जितना खा के संतोष करते हैं. ऐसे निपराधी को भी रसगृद्धि निर्दयी मार डालते हैं, बन्धन में डालते हैं. ऐसेही ग्रामके रहवासी गौ (गाय) महिषी (भैंस) आदिकभी निर्माल्य वस्तु देवे जितनी खाके रहने वाले, खेतीआदि अनेक काम में मदत कर्ता, दूध जैसे उत्तम पदार्थ के दातार, मालिककी आज्ञा में चलने वाले, गरीब बेचारेके उपर असाह्य वजन भर देते हैं, कठिण बन्धन से बांधते हैं, कठोर प्रहार से मारते हैं, बहुत चलाते हैं, दुःख से रोग से या थक से मुर्छित हो पड़े हुवें को. श्वास रोक के उठाते हैं. खान पान पूरा नहीं देते हैं. और काम पूरा लेते हैं. और मतलब पूरा हुये कृष्णी कपाड़ आदि.

को बेंच देते हैं. वहां विष शास्त्र से अकाले रीवा २ मारे जाते हैं. इन दीनो की करुणा करने वाला कौन है? ऐसी तिर्यच गति मे अपना जीव अनंत वक्त उ, पजके दुःख भोगव आया है.

३ मनुष्य गति—मनकी इच्छा मुजब साधन कर सके सो मनुष्य के ३०३ भेद, अस्सी, मस्सी-कस्सी, यह तीन कर्म कर उपजीविका करे सो कर्म भूमी मनुष्य इनकी उत्पत्ति के १५ क्षेत्रः—१ भरत १ ऐरावत, १ महाविदेह. यह तीन क्षेत्र जंबुद्वीप में; और यही दो दो होनेसे ६ क्षेत्र धातकी खंडमें, और योंही ६ पुष्करार्ध द्वीपमे. यों $३+६+६=१५$. वरोक्त तीनही प्रकारके कर्म बिना दश प्रकारके * कल्पवृक्ष

१ हथियार (शास्त्र) से. २ लिखने का ३ कृषाण(खेती)

* १ मतंगा वृक्ष=मधुर रस दे, २ भिंगा वृक्ष= व रतन दे. ३ तुडी येगा वृक्ष= वाजिंत्र सुणावे, ४ दिव वृक्ष=दीवा जैसा प्रकाश करे. ५ जोड़ वृक्ष= सूर्य जैसा प्रकाश करे. ६ चितगा वृक्ष=विचित्र रंग के पुष्प हारदे ७ चित रसा=इच्छित भोजन दे. ८ मन वेगा वृक्ष=रत न जडित भूषण दे. ९ गिहं गारा=रहने अच्छा मकान दे. और १० अनियाणा वृक्ष=श्रेष्ठ वस्त्र दे. ३० अकर्म भौमी और ५६ अंतर द्वीप मे रहने वाले मनुष्यों की इन १० कल्प वृक्ष से इच्छा पूरी होती है.

से उपजीवका होवे. सौ कर्म अकर्म भूमी मनुष्य के ३० क्षेत्र १ हेम वय, २ अरण वय, ३ हरीवास, ४ रमक वास, ५ देव कुरू, ६ उत्तर कुरू, यह ६ क्षेत्र, जंबुद्वीप में, येही दो दो क्षेत्र होने से १२ क्षेत्र धात की खंड में, और येही १२ क्षेत्र पुष्करार्ध द्विपमें. यों $६+१२+१२=३०$. जंबुद्वीप में के चुली हेमवंत और शिखरी पर्वत मेंसे आठ २ दाढ़ों (खुणे) लवण समुद्रमें गड़ है. उन्ह एकेक दाढ़ोंसे सात २ द्वीप हैं. तो आठ दाढ़ोंसे $७ \times ८ = ५६$ अंतर द्विप हुवे, इनपर अकर्म भूमि-जैसे मनुष्य रहते हैं. यह $१५+३०+५६=१०१$ मनुष्य के क्षेत्र हैं. इन में जो मनुष्य होते हैं उनके दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त, यह २०२ हुये और १०१ अपर्याप्त मनुष्य जो १४ स्थान में समूर्छिम

* १ उच्चार=विष्टामे, २ पासवण-मूत्रमे, ३ खेल-खे-कारमें, ४ सघेण-नाकके मेलसेडामें, ५ उत्ते-उलटीमें ६ पिते-पितमे. ७ सूए-रक्तमे, ८ पुए-रस्सी (पीरु) में, ९ सुके-सुक [वीर्य] में, १० सुके पुगल परिसारे-शुकके सुके पुगल पीछे भिजेनेसे, ११ मृत्युकलेवर-पंचेद्रीके कलेवरमें, १२ स्त्री पुरुषके संयोगमे, १३ नगरके नालेमें, और १४ लोक के सर्व अशुद्धी स्थानमें [शीतल हुये तुर्त असंख्य मनुष्य नष्ट होत हैं.]

(स्वभावसे) उत्पन्न होते हैं वो अर्थात् ही मरते हैं. इस लिये १०१ भेद उनके, यों सर्व मिल ३०३ भेद मनुष्य के हुये.

कर्म भूमि में महा विदेह छोड़ बाकी के क्षेत्र में छे आरे की प्रवर्ती में कभी पुद्गलिक सुखकी वृद्धि और कभी हानी होती है, सदा एकसा न रहना वो भी दुःख काहीकारण है. और महा विदेह में सदा चतुर्थ कल प्रवर्तता है, तो वहां भी विचित्र प्रकारके मनुष्य हैं. मतलब की जहां कर्म कर के उपजीवका है वहां दुःख ही है; अस्सी हथीयारमें उपजीका करने वाले, कसाई होके बेचारे गरीब निपराधी जीवों-की घात कर, महा जव्वर पाप उपराजते हैं, सिपाइ यों होके अपराधी और निरपराधी को विनाकारणभी मारते हैं. कितनेक राजादिक महाभारत संग्राम करते हैं. तो कितनेक स्वकुटुंब का संहारही कर डालते हैं, तो बेचारे ऐकेंद्रियादिकका तो कहनाही क्या? शस्त्र अनर्थकाही कारण है. शस्त्र हाथमें आयाकी प्रणाम हिंसामय हुये. मसी लिखाई के कर्म कर उपजीविका चलाने वाले वणिकादिक कसाई, कुंजडे, कलाल, दाणेका, लोहेका, धातुका वगैरे अयोग्य व्यवहार कर गजा उपरांत वजन उठाये, गामडे में भटकते हैं

गुलामी करते हैं, वगैरे महा कष्ट सहते हैं. करसी-कृषी (खेती) के कर्म में अनेक एकेंद्री से पचेंद्री तक जीवकी घात करते हैं, शीत ताप क्षुधा तृषादि महा कष्ट सहते हैं. महा मेहनत से तीनही ऋतू व्यतिक्रान्त करते हैं. अब्बी वृत्त मान कालकी स्थितीका खयाल करते मालम होता है कि-द्रव्य (धन) है तो बहुत स्थान कुटुंबकी अंतराय रहती है, कुटुंब है तो दरिद्रता रहती है. धन कुटुंब दोनों हैं तो संप नहीं. शरीर रोगीला सदा क्लेश, लेने देनेका इज्जनका, वगैरे अनेक दुःख भुक्त रहे हैं. कितनेक बेचारे गरीब हैं, उन को अपने पेट भरनेकी ही मुशीबत पड रही है तो अन्य कुटुम्बका निर्वाहिकरना तो दूरही रहा कितनेक अंगोपांग हीन लूले लंगडे, अन्धे, बहीरे, वगैरे हैं, कितनेक अनार्य स्लेच्छ दशमें उत्पन्न हुये; फक्त नाम मात्र मनुष्य हैं, उनके कर्म पशुसेभी खराब हैं, धर्मके नाममेंभी नहीं समजते हैं, मनुष्यका अहार करते हैं, दत्त रहित रहंत हैं, मात, भग्नि, पुत्रीआदि से व्याभिचारका कुछ विचार नहीं है. जंगलमें भटक २ जन्म तेर करते हैं. अकर्म भूमि के क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुये मनुष्य देव कुरु उत्तर कुरु में सुखकी उत्कृष्टता है, हरीवास मनुष्यकवास में सुखकी मध्यमता है, और हेमवय षण्णवयमें सुखकी कनिष्ठता

है परंतु सर्व धर्मरहित भद्रिक परणामी प्रयाय पशु की तरह पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुये दशकल्प वृक्षों के योग्य से सुख भोगवते हैं, और मर जाते हैं।

अंतर द्वीपमें रहने वाले मनुष्य नाम मात्र मनुष्य हैं, पानी पे डूंगरीयोंमें बनमें रहते हैं, शरीर मनुष्य जैसा होके, कितनेकके मुख हाथी घांड़े सिंह गाय जैसे होते हैं। यह मिथ्यात्व दृष्टि हैं, कूछ पुण्योदयसे इनकी भी इच्छा कल्प वृक्ष पुरते हैं।

समूर्च्छि मनुष्य—फक्त मनुष्य के पदार्थ विष्टा मूल रक्तादि से होते हैं। जिससे वो मनुष्य कहे जाते हैं, परंतु दृष्टि नहीं अतः हैं, ऐसे सूक्ष्म रूप से एक स्थान में भेलंभेल असंख्य उपजत हैं। और तुर्त मरते हैं। विष्ट पे विष्टा, मूत्रमें मूल करने से वगैरे इनकी हिंसा हर वक्त होती है।

ऐसे दुःखमय स्थानमें अपन अनंत विटंबना भोगव आये हैं। (मनुष्य जन्मकी प्रेष्टता गिनने का इतनाही प्रयोजन है कि तिर्थकर, साधू, श्रावक, वगैरे इसीमें होते हैं। और मोक्षर्भा मनुष्य जन्म विन नहीं मिल सक्ता है।)

४ देवगति—दिव्य उच्चगतिवाले सौ ^{य न}वता के १९८ भेद कहे हैं:—असुर कुँवार, नाग कुँवार, सुवर्ण

कुँवार, विघत कुँवार, अग्नि कुँवार, उदधी कुँवार, दिशा कुँवार, द्वीप कुँवार, पवन कुँवार, स्तनित कुँवार, यह १०, और १५ पहले पारमाधामी (यम) देवके नाम कहे सो यों २५ ही भवन पतिके जान कै दवता हैं, यह पहले नरकक आंतरे में रहते हैं. और पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, इसी वा, भुइवा, आनपत्नी, पानपत्नी कदिय, महाकंदयि, काहडं और पहं देव, यह १६ व्यंतर. तथा आन झमक, पण-झमक, लेणझमक, सेणझमक, वत्थ झमक, पत्तझमक, पुष्प झमक, फल झमक, बीज झमक, अभी पत्त झमक, यह १० झमक मिल २६ भेद बाण व्यंतरकी जा-तिमें गिने जातें हैं. यह पहलि नरक के उपर पृथ्वी के नीचे रहते हैं. चन्द्र, सूर्य, ग्रह नभत्र, तारा, यह ५ अढाई दीपके अंदर चलते फिरते हैं, और इन्ही नामके ५ अढाई द्विपके बाहिर स्थिर हैं. यह १० जां-तिषी गिने जाते हैं. १तीन पलिये, २तीन सागरीये ३ और तरेसा गरीये यह * तीन किल मुखी नीच जातके देव हैं. सुधर्मा,

* तीन पल्ये के आयुध्य वाले किल मुखि देव जोतिषी के उपर रहते हैं. तीन सागर के आयु, दूसरे देव लोक के उत्पत्तीसरेके नीचे रहते हैं और तरे सागर वाले छट्ठे देव के पास रहते हैं. यह विरूप और हीन स्थितावाले हैं. कृपित तीर्थकर निंदक धर्म ठग, निन्दक कुछ करणी करनअ इनमें अवतार लेता है

ज्ञान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रम्ह, लांतक, मह. शुक्र, स
सार, आण, प्राण, अरण, अचुंत यह १२ देवलोक. साइच,
साइच, वरुण, वन्ही, गदतोय तुसीय, अरिठा, अगि
छा, अववाह, यह, ९ लोकातिक उंच देव हैं. भदे,
गुभदे, सुजाय, सुमाण. से, सुदंसण, पियदंशण, आ
गाय सुपडिभदे, जसोधर, यह ९ ग्रीवेग हैं. विजय,
वेजयंत, जयंत, अपरजित, और सवार्थ सिद्धे, यह ५
अनुत्तर विमान हैं. २५+२६+१०+३+१२+९+९+५
=९९ हुये. इन के अपर्याप्त और पर्याप्त यों १९८ देव
ग के भेद हुये.

अन्य गति से देव गति में सुखकी अधिकता है। सब वैक्रय शरीर धारी हैं। दिल चाहे जैसा और दिलचाह जितने रूप ^{के} हैं, निरोगी ^{के} हैं। व्य, सदा तरुण शरीर होता है। आशुष्य जघन्य (थोड़ासे थोड़ा) दश हजार वर्षका और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम का, सेकड़ों हजारों वर्षमें क्षुधा लगी के तृतीया सर्व दिशामेंसे शुभ पुद्गलोंका अहार रोम २ रोमाट कर व्रत हो जाते हैं। इनके विषय सुख अन्गोपम सेकड़ों हजारों वर्षके होते हैं। इनके सामान्य नाटक में दो हजार वर्ष और बड़े नाटक में १० हजार वर्ष व्यतिक्रान्त हो जाते हैं। उनके बड़ा रागी नहीं है, बड़ा

कुँवार, विघत कुँवार, अग्नि कुँवार, उदधी कुँवार, दिशा कुँवार, द्वीप कुँवार, पवन कुँवार, स्तनित कुँवार, यह १०, और १५ पहले पारमाधामी (यम) देवके नाम कहे सो यों २५ ही भवन पतिके जान कै दवता हैं. यह पहले नरकक आंतरे में रहते हैं. और पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग. गंधर्व, इसी वा, भुइवा, आनपत्नी, पानपत्नी कदिय, महाकंदयि, काहड और पंह देव, यह १६ व्यंतर. तथा आन झमक, पण-झमक, लेणझमक, सेणझमक, वत्थ झमक, पत्तझमक, पुष्प झमक, फल झमक, बीज झमक, अभी पत्त झमक, यह १० झमक मिल २६ भेद बाण व्यंतरकी जा-तिमें गिने जातें हैं. यह पहलि नरक के उपर पृथ्वी के नीचे रहते हैं. चन्द्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, तारा, यह ५ अढाई दीपके अंदर चलते फिरते हैं, और इन्ही नामके ५ अढाई द्विपके बाहिर स्थिर हैं. यह १० जां-तिषी गिने जाते हैं. १तीन पलिये, २तीन सागीये ३ और तरेसा गरीये यह * तीन किल मुखी नीच जातके देव हैं. सुधर्मा,

* तीन पल्ये के आयुध्य वाले किल मुखि देव जोतिषी के उपर रहते हैं. तीन सागर के आयु, दूसरे देव लोक के उपर तीसरे के नीचे रहते हैं और तरे सागर वाले छट्टेदेव के पास रहते हैं. यहाँ विरूप और हीन स्थितावाले हैं. कष्टर तीर्थकर निंदक धर्म ठग, निन्दक कुछ करणी करनसे इनमें अवतार लेता है.

ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रम्ह, लाङ्क, महाशुक्र, स
हसार, आण, प्राण, अरण, अचुत यह १२ त्रिलोक साइच,
माइच, वरुण, वन्ही, गदतोय तुसीय, अरिठा, अगि
च्छा, अववाह, यह, ९ लोकातिक उंच देव हैं. भदे,
सुभदे, सुजाय, सुमाण. से, सुदंसण, पियदंशण, अ
मोय सुषडिभदे, जसोधर, यह ९ ग्रीवेग हैं. वि३५,
विजयंत, जयंत, अपराजित, और सवार्थ सिद्ध, यह ५
अनुत्तर विमान हैं. $२५+२६+१०+३+१२+९+९+५$
 $= ९९$ हुये. इन के अपर्याप्त और पर्याप्त यों १९८ देव
ता के भेद हुये.

अन्य गति से देव गति में सुखकी अधिकता
है. सब वैक्रय शरीर धारी हैं. दिल चाहे जैसा और
दिलचाह जितने रूप ~~के हैं.~~ निरोगी ~~मनहीं दि~~
व्य, सदा तरुण शरीर होता है. आयुष्य जघन्य (थो
डासे थोडा) दश हजार वर्षका और उत्कृष्ट ३३ सा
गरुपम का. सेकड़ों हजारों वर्षमें क्षुधा लगी के तुर्त
सर्व दिशामेंसे शुभ पुद्गलोंका अहार रोम २ से ग्रह
ण कर त्रस्त हो जाते हैं. इनके विषय सुख अन्योपम
सेकड़ों हजारों वर्षके होते हैं. इनके सामान्य नाटक
में दो हजार वर्ष, और बड़े नाटक में १० हजार वर्ष
व्यतिक्रांत हो जाते हैं. उनके वहा राती नहीं है, सदा

है × परन्तु निरंतर अभ्याससे और वैराग्यसे मन वश में हो सकता है.

किसीसे भी पूछ देखो कि-भाइ! तुम मनको वश कर सक्ते हो? तो वो येही कहेगाकी वहोतही उपाय करते हैं, परन्तु पापी मन वशमें नहीं रहताहै क्या करे! ऐसे मनको वशमें करनेका सहज उपाय इस श्लोकमें कहा है कि-निरंतर अभ्यास से जो वैराग्य प्राप्त करता है, वो मन वशमें कर सकता है.

पंच इन्द्रियोंके छिद्रों कर जो शब्दादि पुद्गल का प्रवेश होते हैं, उन्हे ग्रहण कर मन राग द्वेषमय परिणम सुखी दुःखी बनता है. उन राग द्वेषमें पाणि मते हुये मनको रोकना, उसीका नाम वैराग्य. राग द्वेष परिणतीमें परिणमनेका मनका अनंत कालका स्वभाव पडरहा है. उससे एकाएक मन रुकना बहुत ही मुश्किल है. इल लिये मनको रोकनेका अभ्यास करना चाहीये. जैसे जोशमय आते नदीके पूरको कोइ एकदम रोकना चाहे तो कदापि नहीं रुक सके गा! परन्तु उसे पलटानेका जो प्रयत्न करेतो हो सके

× 'अतिचंचल मतिःसूक्ष्म सुदुर्लभ वेगवत्या चेतः'—हे मचंद्राचार्य कहते हैंकि-यहमन् अतीहीचंचल होके अतीही सूक्ष्म है. इस लिये इसकी गतीको रोकना मुश्किल है.

वस तैसेही मनके वेगको पलटानेके प्रयत्नकी अभ्यास की आवश्यकता है.

वो अभ्यास ऐसा चाहीये कि-जिन २ शब्दादि विषय मय पुद्गलोंमें मन परिणमें उसीही वक्त उन पुद्गलोंके स्वभाव गुण और फलके तर्फ मनको फिराना कि-यह क्षणिक और कटु फलद्रुप हैं. ऐसा हर वक्त अभ्यास रखनेसे मन किसी कालमें इन्द्रियोंके विषय से निवृत्ती कर सकेगा.

और फिर ध्यान में मनको स्थिर करने एकाग्रता का अभ्यास करना. एकाएक मन एकाग्र होना मुशकिल हैं; परन्तु अभ्यास से वोभी हो सक्ता है; जो जो काम अपने नित्य नियामिक हैं अवलतो उन्हीं में एकाग्रता करना चाहीये, प्रतिक्रमण करते होय तो उस प्रतिक्रमणके शब्दार्थादिमेही मनको गडादेना. उस विचारको छोड अन्यतर्फ नहीं जाने देना ऐसेही सङ्घ्याय-स्वाध्याय करती वक्त स्वाध्यायमें, व्याख्यान देती वक्त व्याख्यानमें, गौचरी व आहार करती वक्त आहार में इत्यादि सर्व दिन रात्री सम्बधी कार्यमें सदा सर्वकाल क्षणंवल रहित मनकी एकाग्रता का अभ्यास रखना. यों कितनेक कालतक करते २ वो सहजही एक वस्तुपे टिकने लग जाता है, फिर

हरेक इष्ट पदार्थपे मनकी एकाग्रता हो सकती है. यों अभ्यास युक्त वैराग्य मनको अडोल ध्यानी बनाता है.

यस्तव विज्ञानवान् भवत्य मनस्कः सदाऽनुचिः ॥

नसतत्पदं याप्नोतिस सारंच धिगच्छति ॥१॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदाऽशुचिः ॥

स्तुत्यदं माप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥२॥

अर्थ—जो विवेक रहित मन के पीछे चलता है वो सदा अपवित्रही रहता है, और शान्ति पदको प्राप्त नहीं होता है. अनंत संसार में परिभ्रमण करता है. ॥१॥

और जो विवेक संपन्न मन को जति ने वाला निरंल शुद्ध भाव युक्त होता है. वो उस परमानन्द पदको प्राप्त होता है कि पुनः संसार में अवतार धारण करना नहीं पड़े. ॥२॥

अब वो एकाग्रता तथा ध्यान किस वस्तुका करना सो कहता हूँ.

प्रथम प्रतिशाखा-“आत्मा”

सूत्र—जे एगं जाणइ से सब्बं जाणैइ;

जे सब्बं जाणैइ, से एगं जाणइ.

अर्थ=जो एकको जाणेंगा, वो सबको जाणेंगा
और जो सबको जाणेंगा वोही एकको जाणेंगा।*

वो एक पदार्थ कौनसा है? और कैसा है? कि
जिसको जीणन से सर्वज्ञता प्राप्त होवे! उसका स्वरूप
यहां दर्शाते हैं:—

वो "आत्मा" है. आत्माके ३ भेद किये हैं.
बाहिरात्मा, २ अंतर आत्मा, और ३ परमात्मा.

प्रथम पत्र—"बाहिरात्मा"

१ बाहिर आत्मा—जो यह प्रत्यक्ष हाडका पिं
जर रक्त मांसादि धातुओंसे भरा हुवा, और रंगी बे
रंगी चमड़ी करके ढका हुवा. मनुष्य या तिर्यच (प-
शुओं) का शरीर; तथा अन्य अशुभ पूढ़लों (वस्तुओं)
से बना, नरक निवासी जीवोंका शरीर; और शुभ

*श्लोक—एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावाः
सर्वथा तेन दृष्टः; सर्व भावाः सर्वथा येन दृष्टा
एको भावः सर्वथा तेन दृष्टा:

अर्थ—जिनने एक पदार्थ को प्रति पूर्ण रूपसे देखा, उनने
सर्व पदार्थ प्रति पूर्ण रूपसे देखे; और जिनने सर्व पदा-
र्थ पूर्ण रूप से देखे उनने एक पदार्थ पूर्णसे देखा.

दुहा—निज रूपे निज वस्तु है, पर रूपे परवस्त.

जिसने जाणा ऐंच यह, उनने जाणा समस्त॥

पुद्गलोंसे बना हुआ देव लोक निवासी जीवोंका शरीर, उसे बहिर आत्मा कहते हैं. अज्ञानी जीव उसेही आत्मा मान बैठे हैं. और अपने शरीर को हाथ लगा कहते हैं:— मैं गोरा हूं. कालाहूं, लम्बाहूं, छोटाहूं, जाड हूं, पतल हूं, मेरा छेदन भेदन होता है, मेरे अंगोंपांग दुःखते हैं, रखे मेरी आत्माका विनाश होवे और वो इन्द्रियोंके शब्दादि विषयों के प्रोपण में मग्न जा मानते हैं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, नपुंसक हूं इत्यादि विचारसे परस्पर भोगमें आनंद मानते हैं, हा हा करते हैं. मतलबकी जो शरीरको आत्मा माने, शरीरके सुख दुःख से अपना मुख दुःख मानें. शरीरकी पुष्टा इसे हर्ष, और कष्टसे दुःख मानते हैं; वेही बहिर आत्माको आत्मा मानने वाले अज्ञानी जानना ❀ शुद्ध ध्यान के ध्याता, इस अनादी भाव को मिटाने देहा ध्यास छोड़ने, परिणामोंकी विशुद्धि करने, विचार कर

❀ श्लोक-देहात्म बुद्धिजपाप, नतदगोत्रव कोटीभीः;

आत्मा अहबुद्धिजं पुण्य, नभूतो नभविष्यति ॥१॥

अर्थ—शरीरहीको जो आत्मा मानते हैं. उन्हें कौड़ो गाइयों के बंध करनेवालेसंभी अधिक पाप लगता है. और मैं आत्माही हूं ऐसे विचारवालेको जितना पुण्य होता है वो पुण्य त्रिकालके पुण्यसे भी अधिक है.

कि यह शरीर पुद्गलो के संयोग से निपजा है. श्री उत्तराध्ययनजी में फरमाया है कि.

नो इंदियेगोह अमुत्त भावा, अमुत्त भावा विय होइनिचं
अज्ञत्थ हेउं निययस्सबंधो, संसार हेउंच वयंति बन्धं॥१

अर्थ—जो मूर्ती पदार्थ है वोही इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं. और जो पदार्थ इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं वो जड होते हैं और चैतन्य तो अमूर्ती (अरूपी) है. उसको इन्द्रियों ग्रहण नहीं कर सकती है इसलिये वो अजड अविनाशी नित्य है, अनादि देहा ध्यासके कारण से जड और चैतन्य सम्बन्ध से एकत्र रूप होरहा है, जैसे दूध और घृत. यह जो जडका और चैतन्य का सम्बन्ध है, सोही संसार का हेतू है. इस अनादि सम्बन्ध का निकंद करने, श्री आचारांग सूत्र मे फरमाया है:—जे एगं णामे, से बहुणामे, जे बहूणामे, से एगंणामे,” अर्थात्—जो एक मोह (ममत्व) को नमावे सो बहूतो कों (सर्व कर्मोंको) नमावे, और जो बहूत (सर्व) को नमावेगा सोही एक (ममत्व) को नमावेगा. और ‘जे एगं विगिं चमाणे, पुढोवि. गिंचइ, पूढो विगिंचमाणे, एगं विगिंचइ.’ अर्थात्—जो एक मोहका खपाते हैं वो सब (कर्मों) को खपाते हैं; और जो सर्वको खपाते हैं वोही एक

को खपाते हैं क्षय करते हैं. इत्यादि विचार से शरीरसे आत्म बुद्धिका त्याग कर. समत्व उतार अंतर आत्माकी तर्फ लक्ष लगावे.

द्वितीय पत्र-“अंतरात्मा”

२ अंतर आत्मा—अंतर आत्मा में रमण करते हुये ध्यानी विचार ते हैं, मैं जिसे सम्बोधन करता हूँ सो फक्त लोकीक व्यवहार से करता हूँ. क्यों कि आत्मा तो निष्कलंक है, इसे कौन संबोध सकता है. आत्मातो आत्म मय पदार्थ को ही ग्रहण करता है, अन्यको नहीं अन्यको तो अन्यही ग्रहण करते हैं. ऐसा भेद विज्ञान (पुद्गल और चैतन्यकी भिन्नताका जिन्हे होवे.) अंतर (निजात्म स्वरूप) की तर्फ लक्ष लगे. वो अंतरात्मी. जैसे अन्धकार में स्थंभका मनुष्य भाष होता है, और अन्धकारके नाश होनेसे वो यथातथ्य स्थंभका स्थंभही दिखता है. तब प्रथमका भ्रम नाश होता है; तैसेही भेद विज्ञान अनस्त सूर्य का प्रकाश होनेसे शरीर और आत्माका यथार्थ भाप होता है.

“अंतर आत्म विज्ञानीका विचार”

१ जो स्त्री पुरुषादिक की पर्याय है, वो कर्माँ

का स्वाभाव है; चैतन्यका नहीं. चैतन्य तो निर्वेदी, निर्बिकारी है. तो फिर बीकारीक वस्तुओंको देख, बिकारी क्यों होता है;

२ जो शत्रुता मिलता के परिणाम होते हैं, सो ही कर्म स्वभाव है. निश्चयमें तो “अप्पा मित्तंममित्तं च” जो अकृतसे निवर्ते तो अपनी आत्मज मित्र है, नहीं तो शत्रुताका साधन तो होताही है. इस विज्ञा रसे शत्रु मिल पर व अच्छी बुरी वस्तुपर सम परिणामी बने. राग द्वेष न करे.

३ इत्ने दिन में तो बालककी तरह अनेक चेष्ट करता सो अन्यका प्रेरण हुवा करताथा, न की चैतन्यका. क्यों कि चैतन्य तो अनंत ज्ञानादि शक्तिका धारक है. वो किसी प्रकार चेष्टा (ख्याल तमाशा) करे इ नहीं.

४ इत्ने दिन अन्य पदार्थ सचे मालम पडते रे अच वोही स्वप्न और इन्द्र जाल जैसे मालम पडनेलगें फिर इसकी प्रतित कां रही. और असत्य को सत्यमाने सोही मिथ्यात्व.

५ जो परमात्माको अविनाशी कहते हैं. वो मैंही हूं. फिर जंगम और स्थावर से मेरे विनाशा होवे यह वैमही खोटा है. “मेरे सो और, और में और”

इस विचार से निडर बने.

६ हा ! हा ! अश्चर्य कि—जिन्ह कामोंसे या कारणोंसे, अज्ञानीयों कर्म का बन्ध करते हैं. उन्हीं कामोंसे ज्ञानी कर्म बन्ध तोड़ निर्मुक्त होते हैं. इस विचार से सबसे ममत्व घटावे.

७ इतने दिन संसारमें जो मैंने रूपोंकी विचित्रता पाया, सो 'भेद विज्ञान' के अभावसेही पाया; अब वैसा नहीं बनूं.

८ यह जग तारक वाहण (झाज-स्टिमर) सब के सन्मुख से चले जाते हुयेभी, अनंत जीवों डूब रहे हैं. इसका एक मुख्य कारण, "भेद विज्ञानकी अज्ञानता ही है." अब मैं तो उससे छूटा होबुं!

९ क्या मजा है ! यह आत्मा आत्माके द्वारा ही पहचानी जाती है. इसे चशमें या दुर्बीन की कुछ जरूरही नहीं. यो आत्मा देख.

१० विशेष आश्चर्य तो यह है कि—जो विषय मय पदार्थ अज्ञानियों को प्रीति उत्पन्न करने वाले होते हैं. वोही ज्ञानीयोंको अप्रिय दुःख दायक लगते हैं और संयम तपादिक अज्ञानीयों को अप्रीति दुःख उत्पन्न करने वाले भाप होते हैं. वोही ज्ञानीयों को सुखानंद दाता भाप होने हैं.

११ “वोही हूं मैं, वोही मैं हूं” ऐसी एकांत भावना कर्ता हुवा यह आत्मा उसी पदको प्राप्त होता है, “अप्पासो परमप्पा” अर्थात् आत्म है सोही परमात्मा है ? * उसी पदको प्राप्त होता है. और इससे ज्यादा सहोध कौनसा.

१२ मैंने मेरीही उपासना करनी सुरु करी तो फिर मुझे अन्य उपासनाकी क्या जरूर ! क्यों कि जैसा परमात्मा है, वैसाही मैं हूं. x

१३ भेद विज्ञानी महात्माको दूकर तप और महान उपलर्गभी किंचित मात्र खिन्न नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सेक्ते हैं.

१४ अंतर आत्माका ध्यान रागादि शत्रुके क्षयसेही होता है.

---

* अन्य मती भी कहते हैं—आत्माचीनेसो परमात्मा.

x प्रीति सीन पाती कोउ । प्रेम से न फूल और ।

चित्त सो न चंदनन । सेहसो न सेहरा ॥

हृदयसो न आसन । सहजसो न सिंहासन ।

भावसो न सुन और । सुन सो न गेहरा ॥

शील सो स्नान नाहीं । ध्यान सो न घृष और ।

ज्ञान सो न दीपक । अज्ञान तमको हरा ॥

मन सी न माला कोउ । सोहं नो है जाप नाहीं ।

आत्मासो देव नाही । देह सो न देहग ॥१॥

१५ जो भ्रम रहित हो, जीव और देहको अलग २ समझेगा, वोही कर्म बन्धन से छूट मोक्ष प्राप्त करेगा. रागादि शत्रु दूर हुये की आत्मा दिखी.

१६ अज्ञान और विभ्रमके दूर होनेसेही आत्म तत्व भाष होता है.

१७ जिस कायको प्राण ध्यारी कर रखी थी, अज्ञान दूर होनेसे उसीही कायको तप संयमादि में गालने लगते हैं.

१८ आत्मा ज्ञान विन कोरे तप करनेसे दुःख मुक्त नहीं होता है.

१९ बाहिर आत्मा वाला रूप, धन, बल, सुख इत्यादि का अहो निश ध्यान करता है. और अंतर आत्मिक इस से विरक्त रहता है. और अपनी आत्मा के अंदर रहे अपनेही परिवारके साथ रमण करता है ❀

२० अज्ञानी फक्त बाह्य त्यागसे सिद्धी मानते हैं, और ज्ञानी बाह्य अभ्यंतर दोनो उपाधीयों त्याग नेसे सिद्धी मानते हैं.

धैर्य-तात, क्षमा-जननी, परमार्थ-मित्र, महारुची-मासी॥
ज्ञानसंप्रत, सुता-करुणा, माति-पुत्रबधु, समता-प्रतिभासी॥
उद्यमदास, विवेक-सहोदर, बुद्धि-कलत्र, मोहोदय-दासी॥
सबकुंडब मदाजिनके दिगयों सुनिकां कहीये ग्रहेवासी॥

२१ अध्यात्म ज्ञानी व्यवहार साधने बचन और कायसे अन्यन्य कार्य करते भी मनसे एकांत अंतर आत्मामें ही लीन रहते हैं.

२२ आत्म साधन करती वक्त, जो उपसर्ग, व दुःख होता है. उसे अध्यात्मी दुःख नहीं समजते हैं* बल्के सुखही समजते हैं, जैसे रोगी कटू औषध के स्वादका न देखता गुणहीका गवक्षी होता है.

२३ ज्ञानीको आत्म साधन सिवाय अन्य कामकी फुरसतही नहीं मिलती है.

२४ परमानन्द आत्मामें ही है. बाहिर क्या ढुंढते हो?

२५ इच्छा है सोही संसार है, इच्छा त्यागसे संसार सहज छुटता है.

२६ जैस पहंर हुये वस्त्र जीर्ण होते, बेरंगी हों तें या नष्ट होते शरीर जीर्ण, बेरंगी, और नष्ट नहीं

●श्लोक—नच छिदन्ति शास्त्राणि, नैनं दहतिपावकः ॥

नचैनकृदयं ऽतपो, नशोपयति मास्तः ॥१॥

अर्थ—इस आत्माको तीक्ष्ण शस्त्र छेद शक्ता नहीं है, प्रचण्ड अग्नि जला सक्ता नहीं है; पणिगल सक्ता नहीं है, और वायु(पवन)सुकासक्ता नहीं है; तो फिर भय (डर) ही किस्का? अर्थात् कि सत्ता भी नहीं.

४० परमार्थ दर्शी मोक्ष मार्ग शिवाय अन्य स्थानमें रती (सुख) नहीं मानते हैं, वोही मोक्ष पाते हैं.

४१ * केवली भगवानको, न बन्ध है न मोक्ष है.

४२ परमार्थ दर्शीको कुछभी जोखम नहीं है.

४३ अज्ञानी सदा निद्रिस्थ है, परमार्थी सदा जागृत है.

४४ जो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्शकी सुन्दरता असुन्दरतामें सम परिणाम रखते हैं. वो ज्ञान और ब्रह्म (निर्विकल्प सुख) को जाण सक्ते हैं, और वोही लोकालोक को जाणते हैं.

४५ कर्मको तोड़ने सेही, पवित्र आत्माके दर्शन होते हैं.

४६ जो अपनी तर्फ देखता है, वोही सर्व तर्फ देखता है.

४७ जो क्रोधको छोड़ेंगे, वो मानको छोड़ेंगे, जो मानको छोड़ेंगे वो मायाको छोड़ेंगे, जो मायाको छोड़ेंगे, वो लोभको छोड़ेंगे, जो लोभको छोड़ेंगे वो रागको छोड़ेंगे, जो रागको छोड़ेंगे वो द्वेषको छोड़ेंगे, जो द्वेषको छोड़ेंगे वो मोहको छोड़ेंगे, जो मोहको

छोड़ेंगे, वो गर्भसे छूटेंगे, जो गर्भसे छूटेंगे वो जन्मसे छूटेंगे, जो जन्मसे छूटेंगे वो मरणसे छूटेंगे, जो मरणसे छूटेंगे, वो नरक से छूटेंगे, जो नरकसे छूटेंगे वो तिर्यचसे छूटेंगे, जो तिर्यचसे छूटेंगे, वो सर्व दुःख से छूट परम सुखी होंगे.

४८ आत्म ज्ञान विन. शास्त्र ज्ञान निकम्मा है.

६९ इन्द्रियों के सुखका त्याग कर, आत्म ज्ञान प्राप्त करते ऐसा नहीं जानना कि-इन्द्रियोंके सुख छूटनेसे दुःखी बन जाता है, क्यों कि आत्म ज्ञानकी सिद्धि होते अमृत मयही संपूर्ण बन जाता है. और उस अमृतपान से जालम जन्म मरणका दुःख दूर हो जाता है. जिससे परम सुखी बन जाता है.

५० हे आत्मन्! आत्माके साथ निश्चय करकि मैं अतिन्द्रिय हूं, अर्थात् मेरे इन्द्रि नहीं है, तथा मैं इन्द्रियोंके गोचर आबु ऐसा नहीं हूं. तथा इन्द्रियोंके शब्दादि विषय हैं सो आत्मामें नहीं है. इससे अतिन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियातितहूं. और अनिर्देशहूँ, अर्थात् वचन द्वारा मेरा वर्णन नहीं हो सक्ता, इस लिये वचनातीत हूं. ऐसेही मैं अमूर्ती हूं. चैतन्य हूं. आनन्दमय हूं. इत्यादि विचारसे. निज स्वरूपमें निश्चल होंगे

५२ हे. आत्मन्! आत्माके साथ ऐसा विशुद्ध

निर्मल अनुभव कर कि यह आत्मा समस्त लोकके यथार्थ स्वरूप को प्रगट करने वाला अद्वितीय सूर्य है. विश्वमें सामान्य अग्निसे दीपकका प्रकाश अधिक गिनते हैं, दीपकसे मशालका, मशालसे ग्यासका और ग्याससे बिजलीका प्रकाश अधिक पड़ता है. इन कर्तृ म प्रकाशसे स्वभाविक चन्द्रमा का प्रकाश अधिक है, और चन्द्रके प्रकाशसे सूर्यका प्रकाश अधिक लगता है. परंतु आत्म ज्ञानके प्रकाश तुल्यतो कोटी सूर्य भी प्रकाश नहीं कर सक्ते हैं, अन्य दीपका दिक के प्रकाशको वायु वगैरे धातिक वस्तुका और चंद्र सूर्य को राहू बंदल वगैरे के अच्छादन होनेसे तथा अस्त होनेसे प्रकाशका नाश होता है. परंतु आत्म ज्योतिको मेरु पर्वतका हलाने वाला वायुभी नहीं बुझ सकता है. और न बंदल या राहू उसे अच्छादन (ढक्कन) दे सक्ते हैं. आत्म जोति यथा रूप प्रकाशित होनेसे तीन लोकके सुक्ष्म बादर चराचर सर्व पदार्थ एक वक्त एक ही समय मात्रमें भाष होने लगते हैं, तब आत्मा परमानंदी बनता है.

इत्यादि विचार में प्रवर्तें सो अंतर आत्मावाला जाणना. अंतर अत्माको प्राप्त हुवे ही परमात्मा होतेहैं.

तृतीय पत्र-“परमात्मा

३ “परमात्मा” सर्व कर्म रहित अनंत ज्ञानदि
अष्ट गुण सहित सिद्धि (मुक्ति) स्थानमें संस्थित अ-
जरामर अविकार, सिद्ध परमात्मा हैं, वोही परमात्मा हैं.

पुष्पम-फलम्

यह तीनही आत्माका ध्यान, विशेषता से अ-
प्रमत्त मुनी को होता है. क्यों कि अप्रमत्त पणाही
ध्यानकी विशुद्धता, उत्कृष्टता करता है. उसके जोर से
महामुनि आगे गुणस्थान रोहण सुखे २ कर, सर्व क-
र्मको खपाके सिद्धस्थान प्राप्त कर सक्ते हैं.

द्वितीय शाखा-“उपध्यान” चार.

श्लोक-पिण्डस्थं च पदस्थं च, रूपस्थं रूपिवाजतम्

चतुर्द्धा ध्यान क्रामातं, भव्यरा जीव भास्करै

ज्ञानार्णव अ. ३६

अर्थ—१ पिण्डस्थ. ध्यान. २ पदस्थ ध्यान.

३ रूपस्थध्यान. और ४ रूपातीत ध्यान. इन ४ ध्याके
ध्यानेसे भव्य जीवों कैवल्य ज्ञान रूप भास्कर (सूर्य)
को प्राप्त कर सक्ते हैं. अब इनका अर्थ—

श्लोक-पदस्थं मंत्र वाक्यस्थं, पिण्डस्थं स्वात्म चिन्तम्
रूपस्थं नव चिद्रूपम्. रूपातीतं निरञ्जनम् ॥१॥

प्रारब्धस्य संग्रह.

अर्त—१ मूल मंत्राक्षारोका स्मरण करना, सो पदस्थ ध्यान.

२ स्व आत्माके पर्यायका विचार करना सो पिण्डस्थ ध्यान.

३ चिद्रूप अर्हंत भगवंतका ध्यान करना सो रूपस्थ ध्यान.

और ४ निरंजन निराकार सिद्ध परमात्म का ध्यान करना सो रूपातीत ध्यान.

प्रथम पत्र—पदस्थ ध्यान.

१“पदस्थ ध्यान” —मन्त्र (मनको लस करे ऐसे पद (वाक्य) सो इस जक्तमें मतांतरो की भिन्नतासे इष्ट देवों विषय श्रद्धा में भी भिन्नता हो गई है. इसी सबब से भिन्न २ मतावलम्बीयों, भिन्न देवों के नामसे भंत्न रचाना कर, उनका स्मरण करते हैं. जैसे—“ॐ नमः शिवाय” “ॐ नमो वासुदेवायः” वगैरे. तैसे जैन मतमें माननिय अनादि सिद्ध देवाधी देव पंच परमेष्ठी हैं. उनका स्मरण सर्वोत्तम है, वो स्मरण बहुत प्रकारसे किया जाता है. यथा—

पणत्तीससोलहठप्पण, चउ दुग मेगंचजवइ ज्झापह,
परमेठी वाचयाणं, अण्णं चगुरुवए सण्ण ॥ १ ॥

अर्थान—पैंतीस (३५) सोले (१६) आठ (८) पांच [५] चार (४) दो (२) एक (१) इस प्रमाणें अक्षरों के स्मरण से पंच प्रमैष्टी योंका जप-ध्यान हो सक्ता है. और इस तिवाय अन्यभी तरह, नुन्याधिक अक्षरों के साथ प्रमाणसे पंच प्रमैष्टी का ध्यान हांता है. सो गुरु गम्भसे धारण कर जाप करना.

३५ अक्षरका मूल मन्त्र.

१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
ण	मो	अ	रि	हं	ता	णं	ण	मो	सि	द्धा	णं,	ण	मो	आ
१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	
य	रि	या	णं,	ण	मो	उ	व	ज्झा	या	णं,	ण	मो	लो	
३०	३१	३२	३३	३४	३५									
ए	स	व्व	सा	हू	णं,									

षोडस (१६) अक्षरी मन्त्र.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
अ	रि	हं	त,	सि	द्ध,	आ	चा	र्य,	उ	वा	ज्झा	र,	
१५	१६												
सा	हु,	×											

× इस में पंच प्रमैष्टी के नाम मात्र हैं.

* इस में अरिहंन और सिद्ध दो मूल मंत्र के पद कायम रख पीछे के तीन पद पुन साहु गब्ध में लिये हैं क्योंकि आचार्य, उवज्झाय, और सावु यह तीन साधु ही होते हैं.

अठ (८) अक्षरी व पंचाक्षरी (५) मन्त्र

२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ २ ३ ४ ६

अ रि हं त सि द्ध सा ॥ हुं ॥ अ, सि, आ, उ, सा, †

चार, दो, और एकाक्षरी मन्त्र.

१ २ ३ ४

१ २ १

सिद्ध साहू † ॥ सिद्ध § उँ ॥

† इस मे-‘अ’ से अरिहन्त. ‘सि’ से सिद्ध. ‘अ’ से आचार्य. ‘उ’ से अपाध्याय. और ‘सा’ से साहू. यों एके क अक्षरका जाप है.

‡ इस मे-‘अरिहंत’ और ‘सिद्ध’ इन दोनों को सिद्ध पद में लिये, क्यों कि अरहन्त जी आगे सिद्ध होने वाले हैं. उन्हे सिद्ध कहने मे कुछ हरकत नहीं, और आच, र्यादि तीन पद साधु पद में समाये सो तो पीछे का दिया है.

§ ‘सिद्ध’ पद छोडे बाकीके चारही पदकी मुख्य इच्छा सिद्ध पद प्राप्त करनेकी है. इस हेतु मे पांचही पदको एक सिद्ध कहने में कुछ हरकत नहीं है.

॥ गाथा-‘अरहंता, असरीरा, आयारिमा, उवज्झायह मुणिगो, पंचखर निषपन्नो, ऊँ कारो पंच पर मिठि अर्थ-अरिहंत की आदि में ‘अ’ है. असरीर(सिद्ध) की आदि मे भी ‘अ’ है और आचार्य की आदि मे आ दीर्घ है. उ-पाज्झाय की आदि में ‘उ’ है. मुनि (साधु) की आदि में ‘म’ है, यह पांच अक्षर अ-अ-आ-उ-म. व्याकर्ण सिद्ध हेमचन्द्राचार्य कृत शाकटायन के सूत्र से तीनों दीर्घ ‘अ’ मिल एक दीर्घ ‘आ’ बना; तब ‘आउम’ ऐसा हुवा ‘आ’ कार और ‘उ’ कार मिलनेसे ‘ओ’ कार होता है और मकार चिन्द हूँ होनेसे ओं(उँ)कार सिद्ध हुवा.

यह पंच परमैश्वरी के जाप स्मरण की संक्षेपमें रीत बताइ. और भी डम सिवाय, शास्त्र ग्रन्थमें स्मरण करने मन्त्र कहे हैं उसमेंसे कुछ दहां दर्शाये जाते हैं,

मङ्गल शरणो पदनि, कुरम्बं यस्तु संयमी स्मरति.

अविकल मेकाग्र धिया, सचा पवर्ग श्रियं श्रयति.।१।

अर्थात्—मङ्गल, शरण, और उत्तम इनका जो स्मरण करते हैं, वे मुनिराज मोक्षरूप महा-लक्ष्मीका आश्रय लेते हैं, सो—

मन्त्र—चात्तारि मङ्गलं—अरहन्ता मङ्गलं, सिद्ध मङ्गलं, साहु मंगलं, केवल्लि पण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारी-लोगुत्तमा-अरहन्त लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवल्लि पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तरिसरणं पव्वज्जामी-अरहन्त सरणं पव्वज्जामी, सिद्ध सरणं पव्वज्जामी, साहु सरणं पव्वज्जामी, केवल्लि पण्णतो धम्म सरणं पव्वज्जामी.

सूत्र—चउवी सत्थ एणं दंसण विसोहिं जणयइ

उत्तरध्वेयन.

अर्थ—चउ.वि. सत्थ (चतुर्वीस जिनस्तवं) मन्त्र, अर्थात्—चौवीस [नीर्थकर] की स्तुती (गुणाग्राम) करनेसे, दर्शन (सम्यक्त्व) की विशुद्धता निर्मलता होती है. वां चउवी सत्थ. कहें.

मन्त्र लोमगस्स उज्जोयगरे, धम्म तिथ्यरे जिणे,
 अरिहंते कितइसं, चत्तवीसंपि केवली ॥१॥ उसभ, म-
 जियंच, वंदे, संभव, मभिन्दण, च, सुमइंच, पहुमप्पहं
 सुपासं जिणंच चंदप्पहं, वंदे ॥२॥ सुविहं, च, पुष्फदं
 तं, सीअल, सिज्जंस, वासुपुज्जंच, विमल, मणंतं, च
 जिणं धम्मं, सतिं, च, वंदामि ॥३॥ कुंथु, अरंच, मल्लिं
 वंदे, मुणिसुव्वयं, नमि जिणं, च वंदे, मि रिठ्ठ नेमि,
 पासं, तह, वद्धमाणंच ॥४॥ एवं मए अभिथ्युया, विहु
 अ रयमला, पहांणं जर मरणा, चउवि संपि जिगवरा,
 तिथ्यरा मे पसियंतु ॥५॥ कित्तिय वंदिय माहिया-
 जे ए लोमगस्स उत्तमा सिद्धा. आरुगं बोहिलाभं, सा
 माहिवर मुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसुनिम्मळ यरा, आइ-
 चेसु अहियं पयास यरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा ति
 ध्दिंमम दिंतु ॥७॥

सूत्र-थय थुइ मंग लेणं नाण दंसण चारेत्त वोहिलाभ जण
 यइ, नाण दसण चरित्त वोहिलाभं संपणेणं जीव अंत
 किरियं कप्पा विमाणी ववत्तियं आराहणं आराहेइ, ॥

उत्तरा ध्ययन. अ २९.

अर्थ, थय थुइ (स्तुतीरूप) मं ल सो नमोत्थु-
 णं. रूप मंत्र पढनेसे ज्ञानकी निर्मलता होय. बुद्धिकी
 वृद्धी होय. दंशण की निर्मलता होय, सम्यक्त्व शुद्ध

होए. चारित्रके गुणकी वृद्धी होए. बोद्ध बीज काला-
भ होय और ज्ञान दर्शन, चारित्रकी शुद्धी होने से
मोक्ष की प्राप्ती होती है; कदापि पुण्य की वृद्धि हो
जाय तो १२ देवलोक, ९ अयवेक, ५ अनुत्तर विमान
इस में महारिद्धि धारक देव होते हैं.

मन्त्र—नमोत्थुणं, अरिहंताणं, भगवंताणं, आइ-
गराणं, तित्थयराणं, सयं सं बुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं,
पुरिसि सिहाणं, पुरिसवर पुंडरियाणं, पुरिसवर गंध इ-
त्थीणं, लोउत्तमाणं, लोग नाहाणं, लोग हियणं, लो-
ग पइवाण, लोगपज्जोयगराणं, अभ्युत्थणं, उन्नु-
दयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, उद्वेगणं, बोद्धी
दयाणं, धम्म दयाणं, धम्म देमियाणं, उन्न नायगाणं
धम्म चरहीणं, धम्म वर चाऊणं उद्धवणं, बोद्धी
ताणं सरण गइ, पइट्ठा. अण्डे ह्य उन्नानं उद्वेग
धर णं, वियट्ठ लउत्तमाणं, जिह्वाणं उद्वेगणं, तिन्नाणं
तारयाणं, बुद्धाणं, बोद्धियाणं, उन्नानं नायगाणं, मग्ग
नुत्तु गं, सव्वदासमि गं, मिह उद्वेगणं, मग्ग
म-वावाह, मपुण्णविनि, मिह उद्वेग नाय धिय उद्वेग
पताणं नमो जिणाणं, जिह्वाणं, उद्वेगणं, बुद्धाणं
यह नवकण्ठ उद्वेगणं, अरिहन्ताणं, भगवंताणं, आइ-
गाराणं, तित्थयराणं, सयं सं बुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं,
पुरिसि सिहाणं, पुरिसवर पुंडरियाणं, पुरिसवर गंध इ-
त्थीणं, लोउत्तमाणं, लोग नाहाणं, लोग हियणं, लो-
ग पइवाण, लोगपज्जोयगराणं, अभ्युत्थणं, उन्नु-
दयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, उद्वेगणं, बोद्धी
दयाणं, धम्म दयाणं, धम्म देमियाणं, उन्न नायगाणं
धम्म चरहीणं, धम्म वर चाऊणं उद्धवणं, बोद्धी
ताणं सरण गइ, पइट्ठा. अण्डे ह्य उन्नानं उद्वेग
धर णं, वियट्ठ लउत्तमाणं, जिह्वाणं उद्वेगणं, तिन्नाणं
तारयाणं, बुद्धाणं, बोद्धियाणं, उन्नानं नायगाणं, मग्ग
नुत्तु गं, सव्वदासमि गं, मिह उद्वेगणं, मग्ग
म-वावाह, मपुण्णविनि, मिह उद्वेग नाय धिय उद्वेग
पताणं नमो जिणाणं, जिह्वाणं, उद्वेगणं, बुद्धाणं

वाय जितने जिन भाषित सुत्रों की सज्झाय (मूल पाठका पढना) तथा और भी श्रीजिनस्तव. तथा मुनिस्तव वैराग्य आत्मज्ञान गर्भित अध्यात्मिक, शांतादि रस से भरपूर इत्यादि जो स्वध्याय परियट्टणा रूप ज्ञान फेरना सो सब पदस्थ ध्यान जाणना. *

अनुभव युक्त पदस्थ ध्यान ध्यानेसे जीव पर-मोक्त रस में चडाहुगा महा निर्जरा करता है.

द्वितीय पत्र-पिण्ड थ ध्यान.

२ पिण्डस्थ ध्यान—पिण्ड—शरीर में स्थ—रही हुइ जो आत्मा उसकी भिन्नता का चिंतवणा सो पिण्डस्थ ध्यान.

गर्भित पुद्गल पिण्ड में अलख अमूर्ती देव ॥

फिरे सहज भव चक्रमें यह अनादी देव ॥१॥

अर्थात्—यह पिण्ड (शरीर) सप्त (७) धातुओं करके बना हुवा. महा अशुचिका भंडार, क्षिण २ में पर्यायका पलटने वाला. मृगा पुलके फरमान मुजब “वाही रोगाण आलए” अर्थात्=आधी (चिंता). द्वाधी (रोग) उपाधी (दुःख) का घर, ऐसे शरीर में अलख—जो लक्ष (अकल) में जिसका गुण न आवे, (समावे). ऐसे और अमूर्ती जो देखनेमें न आवे, ऐ

“*३” यह पदस्थ ध्यानका ‘बीज मंत्र’ है.

से देव विराजमान हैं, परन्तु अनादी कालसे जिनका फिरनेकाही स्वभाव देहा ध्यास से व कर्म संयोग कर हो रहा है, जितसे संसार चक्रवालमें अनंत परिभ्रमण कर रहा है, इस का मुख्य हेतु यह है की:—

जो जो पुद्गल की दिशा, ते निजमाने हँस ॥

याही भ्रम विभाव ते । बडे कर्मको वँस ॥२॥

जो जो जगत् में पुद्गली पदार्थ हैं उनको अपने मान रहा है, और उनका स्वभाविक स्वभावमें पलटा पडनेसे अर्थात् पुद्गलोंका संयोग वियोग होनेसे आपनाही संयोग वियोग समजता है, मतलबकी अपनी अनंत ज्ञान मय जो चैतन्य अवस्था है उसको कर्मोंके नशेमें छक हो भ्रमगया, भ्रममें पडगया और अपना स्वभाव को छोड विभाव में राच-माच रह्या है, जिमी से कर्मों की वृद्धि होती है और भव भ्रमण करना पडता है, कहा है:—

कर्म संग जीव मूढ हैं । पावे नाना रूप ॥

कर्म रूप मळके टले । चैतन्य सिद्ध स्वरूप ॥३॥

यह सब कर्म की संगती काही स्वभाव है, न कि चैतन्यका, क्योंकि चैतन्य तो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा रूप है, इसका भव भ्रमणमें पडनेका स्वभाव है ही नहीं, जो होय ता सिद्ध भगवंत को भी पुनरज

ना लूनापडे, परन्तु कर्मों संयोगसे मूढ हो एकेंद्रिया विक्रियोनी में अनेक प्रकार का रूप धारण करता है, और जब कर्म-रूप भैल दूर हुवा देहा ध्यास छुटा कि निजरूपको सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होजाता है.

संसारि जीवों को अनादि कालसे, ज्ञानावरणियादि कर्तोंका सम्बन्ध होने से, आत्मा की अनंत ज्ञानमय चैतन्य शक्ती लुप्त हुई है. इस लिये विभाव रूप होरहा है. जैसे कीचड के संयोगसे पाणी की स्वच्छता नष्ट होती है, तैसे ही कर्म संयोगसे चैतन्य विभाव रूप हुआ है. जब भवस्थिती परिपक्व होती है तब सम्यक्त्वादि सामग्री प्राप्त होती है. तब कर्म सम्बन्ध नष्ट हो शुद्ध चैतन्यता प्रगट होती है, उसी हींवक्त जीव सर्वज्ञाताको प्राप्त हो एक समय में द्विकालके सर्व पदार्थ जानने देखने लगता है.

सिद्धा जैसा जीव है । जीव सोही सिद्ध होए ॥

कर्म मेलका अंतरा । बूजे विरलां कोए ॥४॥

कर्म पुद्गल रूप है । जीव रूप है ज्ञान ॥

दो मिलके बहुरूप है । विछडे पद निर्वाण ॥५॥

इस लिये यह जीव सिद्ध स्वरूपी ही है, क्यों कि जीव ही सिद्ध पदको प्राप्त कर शक्ता है. अन्य न ही है. देखइतनीही कि कर्म और जीव का मूल स्वभाव यह

चानेना चाहिये, कर्म हैं सो पुद्गल जनित है, पुद्गल मय रूपी निर्जीव जड पदार्थ है, और जीव ज्ञान स्वरूप अरूपी चैतना वंत है. इन दोनोंका अनादि सन्बन्ध के सबबसेही देहा ध्यास के प्रभावसे ही भगवांतरों में अनेक तरहका रूप धारण करता है. ऐसे जानने वाले जक में थाडे हैं. जो यह जानेंगे, वोही कर्म सन्बन्ध तांड, निर्वाण प्राप्त करने का उपाय करेंगे.

जीवो उत्रओगम ओ. अनुत्त कता सदेह परिमाणो
भोत्तासंसारथो निद्धो, सा विस्स सेडुगइ ॥ १ ॥

द्रव्य संग्रह.

‘जीवा’=यह जीव शुद्ध निश्चयसे आदि मध्य और अंत रहित स्व तथा परका प्रकाशक, उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान रूप निश्चय प्राणसे जीता है. तो भी अशुद्ध निश्चय नयसे अनादि कर्म बन्धके वशसे अशु

१ त्रीकालमें जीवके चार प्राण होते हैं, इंन्द्रियोके अगोचर शुद्ध चैतन्य प्राण, उसके प्राणि यश्रो अयोपशमी इन्द्रि प्राण. २ अनंत विवि रर वज्रप्राण, उसका अनंत वाहिस्सा. मन ‘बल’ वचन इल. कायायल, प्राण है. ३ अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण उसके विनिर्मित आदी अंत सहित आयु-प्राण है. और ४ स्वाभाविक. यदि मेरु रहित शुद्ध चित्त प्राण, उससे उलट स्वाभाविक प्राण है. यह ४ द्रव्यप्राण और ४ भाव प्राणसे जो जीवा है. और जीवका तो व्यवहार नयसे जीव है.

ना लनापडे, परन्तु कर्मों संयोगसे मूढ हो एकेंद्रिया दिक्कियोनी में अनेक प्रकार का रूप धारण करता है, और जब कर्म-रूप भैल दूर हुवा देहा ध्यास छुटा कि निजरूपको सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होजाता है.

संसारी जीवों को अनादि कालसे, ज्ञानावर गियादि कर्मोंका सम्बन्ध होने से, आत्मा की अनंत ज्ञानमय चैतन्य शक्ती लुप्त हुई है. इस लिये विभाव रूप होरहा है. जैसे कीचड के संयोगसे पाणी की स्वच्छता नष्ट होती है, तैसे ही कर्म संयोगसे चैतन्य विभाव रूप हुवा है. जब भवस्थिती परिपक्व होती है तब सम्यक्त्वदि सामग्री प्राप्त होती है. तब कर्म सम्बन्ध नष्ट हो शुद्ध चैतन्यता प्रगट होती है, उसी हीवक्त जीव सर्वज्ञाताको प्राप्त हो एक समय में त्रि कालके सर्व पदार्थ जानने देखने लगता है.

सिद्धा जैसा जीव है । जीव सोही सिद्ध होए ॥

कर्म भैलका अंतरा । बूजे विरलां कोए ॥४॥

कर्म पुद्गल रूप है । जीव रूप है ज्ञान ॥

दो मिलके बहुरूप है । विलुडे पद निर्वाण ॥५॥

इस लिये यह जीव सिद्ध स्वरूपी ही है, क्यों कि जीव ही सिद्ध पदको प्राप्त कर शक्ता है. अन्य न हो है. देखइतनीही कि कर्म और जीव का मूल स्वभाव पद

चानेना चाहिये; कर्म हैं सो पुद्गल जनित हैं, पुद्गल मय रूपी निर्जीव जड़ पदार्थ है, और जीव ज्ञान स्वरूप अरूपी चैतना वंत है. इन दोनोंका अनादि सन्बन्ध के सत्यसेही देहा ध्यान के प्रभावेसे ही भगवांतों में अनेक तरहका रूप धारण करता है. ऐसे जानने वाले जक में थोड़े हैं. जो यह जानेंगे, वोही कर्म सन्बन्ध तोड़, निर्वाण प्राप्त करने का उपाय करेंगे.

जीवो उद्योगम ओ. अनुत्त कृता सदेह परिमाणो
भोत्ता संसारस्थो निद्धो, सा विस्म सेडुगइ ॥ १ ॥

द्रव्य संग्रह.

‘जीवा’=यह जीव शुद्ध निश्चयसे आदि मध्य और अंत रहित स्व तथा परका प्रकाशक, उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान रूप निश्चय प्राणसे जीता है. तो भी अशुद्ध निश्चय नयसे अनादि कर्म बन्धके वशसे अशु

१ त्रीकालमें जीवके चार प्राण होते हैं, इंद्रियोके अगोचर शुद्ध चैतन्य प्राण, उसके प्राप्ति पक्षी अयोपशमी इन्द्रि प्राण. २ अनंत विर्य रूप बलप्राण, उसका अनंत वाहिस्त्वा. मन् ‘बल’ बबन बल, कायाबल, प्राण है. ३ अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण उससे निर्मित आदी अंत सहित आयु-प्राणा है. और ४ आत्मोन्मादादि ग्वेइ रहित शुद्ध चित्त प्राण, उससे उलट आत्मोन्मादादि प्राण है यह ४ द्रव्य प्राण और ४ आव. प्राणसे जो जीया है. और जीवेगा तो व्यवहार नयसे जीव है.

ह जो द्रव्य प्राण और भाव प्राण उन से जीता है।
इसे लिये जीव है। 'उव ओगव अ' शब्द द्रव्यार्थिक
नयसे परिपूर्ण निर्मल दो उपयोग है, वैसाही जीव
है; तोभी अशुद्ध नयसे क्षयोपशमिक ज्ञान और दर्शन
युक्त है। 'अमु ते' जीव व्यवहार नयसे, मूर्ति कर्ताधी
न होनेसे वर्ग, गंध, रस, स्पर्श, रूपा, मूर्ति दिवना है;
तोभी निश्चय नयसे अमूर्ति इंद्रियोंके अगोचर शुद्ध
स्वभावका धारक है। 'कत्ता' जीव निश्चय नय से क्रि
या रहित निरुपधा ज्ञायकैक स्वभावका धारक है
तोभी व्यवहार नयसे मन बचन कायाके व्यापारको
उत्पन्न करने वाले कर्मों सहित होनेके सबबसे शुभा
शुभ कर्मोंका कर्ता है। सदेह पारेमाणो जीव नि
श्चयसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध लोकाकाशके समान
●असंख्यात प्रदेशका धारक है। तोभी शरीर नामक

* केवल ज्ञानी आयुव्य कर्म धो डारहे और वेदनीय कर्म
आक्र रहे, तब दोनोंको बरारब करने आठ समयमें
समुद्घात होती है। आत्म उ के पहिले ? समय चउदे
राजु लाकम उं ता निचा दंड होवे, दूसरे समय कपाट,
नीसरे समय मयन, चौथ समय अंनह पुरे, (उस वक्त
सब लोकमें आत्मा व्याप जानी है) पांचवे समय अंतर
सारे, छह समय मयन सारे सातवे समय कयाद सारे, आठ
आठमे समय दंड सारे।

मौंदय से उत्पन्न संकोच विस्तारके स्वाधीन हो, देह प्रमाणे होता है, जैसे दीपक भाजन प्रमाणे प्रकाश कर्त है, 'भोक्ता' जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नयने रागादि विकल्प रहित, उपाधी ने शुन्य है, और आत्मस्वभाव से उत्पन्न हुव सुख रूपी अमृत को भोगवने वाला है, तोभी अशुद्ध नयने पूर्वोक्त सुख रूप भोजन के अभावसे शुभा शुभ कर्म से उत्पन्न हुये सुख और दुःख का भोगवने वाला है, संसारत्य' जीव शुद्ध निश्चय नय से संसार रहित, नित्यानन्द रूप एक स्वभावका धारक है, तोभी अशुद्ध नय से द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-और भव इन पांच प्रकार के संसार में रहता है, 'सिद्धा' जीव व्यवहार नय से निज आत्म की प्राप्ति स्वरूप जो सिद्धत्व है, उस के प्रतिपक्षी कर्मौंदय से असिद्ध है, तोभी निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि गुण के स्वभावका धारक होने से सिद्ध है, त्रिस्तं सोडु गइ, जीव व्यवहार से चार गतिमें भ्रमण करने वाले कर्मौंदय से उंची नीची तिरछी दाशोंम गमन करने वाला है, तोभी निश्चय से केवल ज्ञानादि अमन गुणोंकी प्राप्ति रूप जो मोक्ष है उसमें जाती वृत्त स्वभावेनही उर्ध्व गमनकर्ता है.

शुद्ध चेतन्य उज्ज्वल द्रव्य । रह्यो कर्म मल छाया ॥

तप संयमसं धोवतां । ज्ञान ज्योति बढ जाय ॥२॥
 ऐसा जाण समुक्षु प्राणीयों ! देह पिण्ड कर्मपि
 ण्ड से आत्मा चैतन्यकों अलग करने का उपाय ज्ञान यु-
 क्त तप संयम करो कि जिससे कर्म रहोन शुद्ध, चैत-
 न्य,* ज्ञान स्वरूप बन जाय, क्यों की ज्ञान दि रत्नों
 का भाजन चैतन्यही है, ज्यों चांदी खटाई से धोनेसे
 उज्ज्वलता आती है, तैसें चैतन्य उज्ज्वल हो—

ज्ञानथकी जाणे सकल । दर्शन श्रद्धा रूप ॥
 चारित्र थी आयत रुक । तपस्या क्षपन स्वरूप ॥२॥
 ज्ञान स चैतन्य की और कर्म की परिणती पहचाने, द-
 र्शन से उसे जिनोक्त आगम प्रमाणे सत्य श्रद्धे, चारि-
 त्रसे जीव और कर्मकों अलग करनेके सागे लगे और
 तप करके जीव और कर्म अलग करे; यह उपाय.

जीव कर्म भिन्न २ करो । मनुष्य जन्मके प. ॥

ज्ञानानात्म वैराग्य सं. धैर्य ध्यान जगाय ॥२॥

ज्ञानानात्म वैराग्य से. धैर्य ध्यान जगाय ॥३॥

मनुष्य जन्ममेंही होता है. इस लिये है मा-

क्षार्थियों ! यह इष्टार्थ सिद्धिका अवसर मनुष्य जन्मा-
 दि सा ग्री प्राप्त हुई है तो अब वैराग्य, धैर्य युक्त

* जैसे स्फाटिक रत्न स्वभावसेही निर्मल उज्ज्वल
 होता है. परंतु उसके नीचे अन्य रक्तादी रंगका पदार्थ
 रखनेसे वो रंगमय दिखता है, तैसेही आत्मा कर्मोदय
 प्रामाण्यही भासता है. परंतु है निर्मल.

धारण कर ज्ञान युक्त ध्यानस्त वन जीवको कर्मसे अलग करो.!!

यों जीव और कर्मकी भिन्नता ज्ञाणनेका, तथा उन्हें भिन्न २ करनेका उपाय संक्षेपमें कहा, और भी अन्धकार कहते हैं. ॐ

* पिंडस्थ ध्यान मे संस्थित होनेसे आत्माकी ज्ञान योगिता प्रतापित करनेका सरल उपाय एक ग्रन्थकार देखा करते हैं कि-शुभ ध्यान में कहे सुजव द्रव्यादि शुभ असाध्यो युक्त ध्यानस्त हो अनःकरण में विचार वा-हिन श्वास निकल ते कि मैं स्वस्थान छोड बाहिर आया और पुनः अन्दर श्वास जाती वक्त विचार कि मैं अन्दर चला. यों विचारही विचारसे सिरस्थानसे कंठस्थान और कंठस्थान से नाभी कमलस्थान पे जा विराजमान हो वे. ओर वहां स्थिर हो अन्दरको द्रष्टीको खुल्लो कर देखने ऐ ना भाषा होगी कि मैं नाभी कमल पेही संस्थित हूं. यों जब अपनी आत्मा का सूक्ष्म स्वरूपका भाव होने. जब उन सूक्ष्म स्वरूपकी द्रष्टी खुल्लो कर नाभीके अजु वाजू चारही तर्फ अवलोकन करे, यों धैर्य और द्रढ निश्चयके साथ अवलोकन करनेसे जो अन्धकार देखा य तो उसी वक्त द्रढ निश्चयसे कल्पना करे कि इस अन्धकारका शिव नाश होवो, और अनंत प्रकाशी सूर्य मंडलका मेरे हृदय में प्रकाश होवो. यों कहता हुवा सूक्ष्म रूपसेही आकाशको तर्क (जंब.) अवलोक करनेका

ऐसेही पिण्डस्थ ध्यान में "सस्र भंगीसे आत्म

उसी वक्त सूर्य जैसा प्रकाश अताकरण में दिग्वने लगे गा, यों हमेशा अभ्यास रखनेसे अंतर आत्माकी ज्ञान ज्योतीमें दिनो दिन विशुद्धता की अधिकता होती है. और अंतरिक गुप्त वस्तुओ जाणनेमें आने लगती है, और अनेक गुप्त शक्तियों प्रगट होती है.

पिण्डस्थ ध्यान में ५ तत्वके विचार करनेसे भी ज्ञान ज्योती प्रकाश होती है, ऐसा भी एक ग्रन्थकार लिखते हैं. सो ध्यानस्त हो, द्रढता पूर्वक पहले पृथ्वी तत्वका विचार करता गोलाकार पृथ्वी के मध्य क्षीर सागर और उस के मध्य में जंबुद्वीपका कमल ठेरावे में रु पर्वत को किरणिका ठेहरा उस में सिंहासनकी कल्पना कर उसपे आप बैठे. फिर दुसरा अग्नि तत्वका विचार करता. हृदय में. १६ पंखडोके कमलपे 'अ' स्वरसे लगा १६ मा अः श्वरकी स्थापन कर मध्य में 'ज्हँ' बीज स्थापे, फिर विचार फरे की इस में धुम्र निकलने लगा, और महाज्वला प्रगट हो कमल को भस्म कर भक्षके अभावसे अग्नि शांत हुई. फिर ३ वायूका विचार करे कि महा वायु प्रगट हो मेरुकी कम्पाने लगा. और पहले ही भस्म उडा ले गया, जिससे वो जगा साफ होगइ. फिर ४ पाणी तत्व विचारे कि आकाश में गज्जारवहो बूंद पडने लगी और महामेघ वर्षके उस स्थानको अत्यंत स्वच्छ कर दीया. और मेघ भगगया. फिर ५ मा आकाश तत्व विचारकी अब मेरी आत्मा सप्त धातु मय पिण्ड र

तत्त्व" विचारे. १ प्रत्येक पदार्थ अपने २ द्रव्य चतुष्टय × द्रव्य क्षेत्र काल भव) की अपेक्षा से अस्ति रूप है. जैसे आत्मा में ज्ञानादी गुण का सदा आस्तीत्व होता है. इस लिये स्यात् अस्ति होय. २ और वो ही पदार्थ अन्य (पर) द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है. जैसे आत्मा जड़ता (अचेतन्यता) रहित है, इस लिये स्यात् नास्ति होय. ३ सर्व पदार्थ अपनी २ अपेक्षा से अस्ति रूप है. और परकी अपेक्षा से नास्ति रूप है. जैसे आत्मा में चैतन्यता की अस्ति

हित, पूर्ण चन्द्र के समान प्रकाशित निर्मल सवज्ञ देवतुल्य हुई. यह दृढता से निश्चयात्मक बनने से हुवेहू बना व दृष्टी आता है.

× अपने द्रव्य चतुष्टय से सर्व पदार्थ सत्य है. जैसे आत्मा ज्ञानादि गुण का भाजन (आधार) ही है. परन्तु ज्ञानादि गुणों में जो समय २ में फेरफार होता है सो पर्यायों का होता है, न की स्वभावों का. २ आत्मा के अ संख्यात प्रदेशों में जो ज्ञानादि गुण रहे हैं सो स्वक्षेत्र है. ३ पर्यायों में जो उत्पत्ति व्यय क्षण २ में होता है, सो स्वकाल है. और ४ आत्मा को गुणों का और पर्यायों का जो कार्य धर्म है. सो स्वभाव है.

* स्याद् या स्यात् शब्द का अर्थ 'होगा' अर्थात् हां! ऐसे ही होगा ऐसा होना है.

और जड़ता की नास्ति; इस लिये एकही समय में स्यात् आस्ति नास्ति दोनों होय. ४ पदार्थ का स्वरूप एकांतता से जैसा का वैसा कहा नहीं जाय क्यों कि जो आस्ति कहें तो नास्तिका और नास्ति कहें तो आस्ति का अभाव आवे. इसलिये एक ही समय में दोनों भाव प्रकाश नहीं जाय; केवल ज्ञानी एक समय में उपरोक्त दोनों भावकों जाणतो शक्ते हैं, परंतु बाणी द्वारा वागर नहीं शक्ते हैं. तो अन्य की क्या कहना. इसलिये स्यात् अवक्तव्यं, ५ एकही समयमें आत्मा में सर्वस्व पर्यायोंका सद्भाव अस्तित्व है और पर पर्यायोंका सद्भाव नास्तित्व है. और दोनों भाव एकही वक्त कहें नहीं जाय, अस्तिक है तो नास्तिका आभाव आवे, मृषा लगे, इसलिये स्याद आस्ति अवक्तव्य होय. ६ और इसही तराह जो नास्ति कहें तो आस्तिका अभाव आवे, इसलिये स्यात् नास्ति अवक्तव्य होय. ७ अस्ति कै कहने से नास्ति का अभाव नास्तिके कहने से अस्तिका अभाव, और पदार्थ एकही काल में अस्ति नास्ति दोनों तरह हैं. परन्तु कहजाय नहीं. क्यों कि वाक्या तो क्रम वर्ती हैं. इसलिये स्यात् आस्ति नास्ति अवक्तव्य होय. यह आस्ति नास्ति अश्रिय स्यात् वाद मत से आत्म स्वरूप दर्शाया.

ऐसेही नित्य, अनित्य; सत्य, असत्य; वगैरे अनेक रीतीसे आत्म स्वरूप के विचार में जो निमग्न हों, पुद्गल पिण्ड से आत्माकी भिन्नता लेख, निश्चय आत्मिक बने.

यह सब पिण्डस्थ ध्यान में चिंतवन करनेका मुख्य हेतु, सर्व वस्तुओंमें मन रमण करता है उससे विचार एक आत्माके तर्क लगानेके लियेही है. ❀ आत्माके तर्क मन लगनेसे अन्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है, जिससे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता है। ज्योंके कर्म क्षण २ में अलग हो आत्म ज्योती पूर्ण प्रकाश पाती है. तब सर्व कार्य सिद्ध होते हैं.

ऐसे पिण्डस्थ ध्यानका संक्षेपमें विचार इतना ही है कि—ज्ञानादि अनंत पर्याय का पिण्ड एक है आत्मा हूं. और वर्णादि अनंत पर्यायका पिण्ड कर्म तथा उससे उत्पन्न हुवा शरीर है. इस लिये दोनों

प्राणी हारी कुंभरु नदवर-वृत्तमें कामीको-कान्ता सती-पती चहाइ; गौ-वच्छ, बालक-मात, लोभी-धन चकवी-सूर्य, पपैया मेहाइ; कोकिल-अम्ब, नेसायर चन्द्र ज्यों, हंसा-दवी, मधू-भाऊती, ताइ, भयवंत-सरण, आंकी-औषधी, 'अमोल' निजात्म-त्यों नित्य याइ. ?

के स्वभाव भिन्न भिन्न होनेसे दोनों अलग २ हैं. ऐ
सा निश्चय होयसो पिण्डस्थ ध्यान. इस ध्यानसे भेद
1 ज्ञान प्राप्त होता है. जिससे आत्म स्वभावमें अ-
त्यंत स्थिरता भाव युक्त, क्षात, दांत, आदि गुण स्व-
भाविक जागृत होनेसे सर्व भयसे निवर्त्ती होती है.
उन्हें महं भयंकर स्थानमें, क्षूद्र प्राणीयोंके समोह में
या प्राणांतिक उपगर्भके प्रसंगमेंभी किंचितही क्षेभ
प्राप्त नहीं होता है, अखंडित ध्यानकी एकाग्रता से
वो स्वल्प कालमें इष्टार्थ साधते हैं.

तृतीय पत्र-“रूपस्थध्यान”

३ “रूपस्थध्यान”—रूपी परत्माके गुणमें स्थिर
होना ‘सो रूपस्थध्यान, अर्हत पाहुड में कहा है.

जे जाणइ अरिहंत, दव्व गुण पज्जवेहिंय;

ते जाणइ नियप्पा, माह खलु जाइय लयं ॥१॥

अर्थात्—जो अर्हत भगवंतका स्वरूप-द्रव्य,
गुण, पर्याय, काके जाणेगा, वोही आत्माके स्वरूप
का जाणेगा, और जो आत्माको पहचानेगा वोही मो-
ह कर्मका नाश करेगा.

अर्हत, अरिहंत, और अरुहंत यों ३ शब्द हैं।
१. देवीन्द्र नरेन्द्रादिक के पूज्य, व अतिशयादि कद्वि
युक्त सो अर्हत. २ कर्म व राग द्वेषरूप शत्रुके नाश
करे उन्हें, अरिहंत कहते हैं, और ३ जन्माकुल, व
रोगादि दुःख के अंकुरके नाश करने वालेको अरुहंत
कहते हैं.

श्री अर्हत भगवंत, अनंत-ज्ञान-दर्शन-वरित्र,
और अनंत तप, यह अनंत चतुष्टय कर युक्त हैं, म
मव सरणके मध्यमें, अशोक वृक्षके नीचे, मगी रत्नों
जडित सिंहासनके उपर, चार अंगुल अधर, छल, च
मर, प्रभामंडल की विभूती युक्त द्वादश (१२) जात
की परिषदा से परिवरे, दिव्य ध्वनी प्रकाश करते हैं,
जिसका अवाज, भाद्रव के मेघके गर्जावकी तरह, च
र कोश में, चारही तर्फ पसरता है, जिसे श्रवण कर,
अचूलेन्द्र, शक्रेन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्र, (चक्रवर्ती) और बृह-
स्पति जैसे विद्यामें प्रचुर, षड शंख के परंगामी, म
हा तेजस्वी, वक्रत्वकला के धारक, महा प्रवीण प्रभु
की दिव्य ध्वनी श्रवण कर, चमत्कार पाते, हैं. कि
हा हा! क्या अतुल्य शक्ति! क्या विद्या सागर, एकेक
वाक्य की क्या शुद्धता मधुरता सरलता इत्यादि गु-
णानुराग में अनुरक्ता हो, हा हा कर अत्यन्त आन

न्द को प्राप्त होते हैं. जैसे क्षुधातुर मिष्ठान भोजन को और तृषातुर शीतोदक को ग्रहण करता है. तैसे ही श्रोतागण जिनेश्वर के एकेक शब्द को अत्यंत प्रेमातुरता से ग्रहण कर ; हृदय को शान्त करते हैं. परम वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वाणी श्रवण करते सर्व काम को भूल एकाग्रता लगाते हैं

और भी भगवंत की सूरत, मनहर, शान्त, गंभीर, महा तेजस्वी एक हजार आठ उत्तमोत्तम लक्षणों से विभूषित. देदिप्य-झलझलोट कारी, शर्वोत्तम अत्यंत प्यारी मुद्रा के दर्शनमें लुब्ध होते हैं. और हृदयमें कहते हैं की, हा हा, क्या यह स्वरूप संवदा और क्या यह अपूर्व वैराग्यदशा. निदामी, शोभी, आमानी, अमायी, अलोभी, अरागी, अद्वयी, निर्विकारी, निरअहंकारी, महा दयाल, महा मयाल, महामङ्गल, महा रक्षपाल, अशरण शरण, अतर्क्य तर्कण, भव दुःख वारण, जन्म सुधारण, जक्त उधाण, अचिंत्य, अतुल्य शक्तिके धारक, लिदुःख वाक्क, अक्षोभ, अनंत नेत्र युक्त, परम निर्यामिक, परम वैद्य, परम गारूडी, परम ज्योति, परम झहाज, परम शान्त, परम कांत, परम दांत, परम महंत, परम इष्ट, परम मिष्ठ, परम जेष्ठ, परम श्रेष्ठ, परम पंडित, धर्म मंडित,

मिथ्या खंडित, परम उपयोगी, आत्म गुण भोगी, परम योगी, महा त्यागी, महा वैरागी, अचिंत्य, अगम्य, महारम्य, अनंत दान लब्धि—लाभलब्धि—भोग लब्धि—उपभोग लब्धि—और बलवीर्य लब्धि के धरण हार, क्षायिक सम्यक्त्व यथा ख्यात चारित, केवल ज्ञान, केवल दर्शन युक्त, अष्टादश (१८) दोष रहित, चौतीस अतिशय—पैंतीस वाणी गुण सहित, परम शुक्ल लेशी, परम शुक्ल ध्यानी, अद्वैत भावी, परम कल्याण रूप, परम शांत रूप, परम पवित्र, विचित्र, दाना-भुक्ता, सर्वज्ञ सर्व दर्शी, सिद्ध, बुद्ध, हि तैर्य, महा कृपा, निरामय, (निरोग) महाचन्द्र, महा सूर्य, महा सागर, योगिंद्र मुनिन्द्र, देवीधिदेव, अचल विमल, अकलंक, अबंक, विलोकतात, विलोकमात विलोकभ्रात, त्रिलोकईश्वर, विलोकपूज्य, परम प्रतापी, परमात्म, शुद्धात्म, आनन्द कन्द, ध्वन्द निकन्द लोकालोक प्रकाशिक, मिथ्या तिमिर विनाशिक, सत्य स्वरूपी, सकल सुखदायी, स्याद्वाद शैली युक्त महा देशना फरमाते हैं कि—अहो भव्य ! बूजो २ (चेतो २) मोह निद्रा तजो, जागो जरा ज्ञान दृष्टी कर देखा, यह महान् पुण्योदयने अत्युत्तम मनुष्य जन्मादि समग्री तुमारे को प्राप्त हुई है, उसका ला

भ व्यर्थ मत गमावो. ज्ञानादि वि रत्नोंसे भरा हुआ
 अक्षय खजाना तुमारे पास है उसे संभालो, उम्मीद
 रक्षक बनो; इसे लूटने वाले—मोह, मद, विषय-कप
 य, रूप ठगार तुमारे पीछे लग हैं, उनके फंदसे बचा
 इनके प्रसंगसे अनंत भव भ्रमणकी श्रेणियों में जं
 जो विसृति रही है उसे यादकर पुनः उस दुःख साग
 रमें पड़नेसे डरो, और बचनेका उपाय करनेकी येही
 वक्त है जो यह हाथ से छुट गइ तो पीछी हाथ ल
 गनी महा मुशकिल है. जो इस वक्त को व्यर्थ गम
 देवागे तो फिर बहुतही पश्चानाप करोगे. यह सच्च
 समजो! और प्राप्त हुये दुर्लभ लाभ को मत गमावो
 बनी वक्त में लाभ लेना होय सो लेलो. मानो! मा
 नो!! और विकराल मायाजाल को तोड़, जगतक
 फंद छोड़, चलो हमारे साथ, होवो हुंशार, हम अप
 ना शाश्वत अविचल मोक्ष नगर में परमानन्द परम
 सुख मय शाश्वत स्थ न है, वहां जाते हैं. आवो जं
 तुमारे को आना होय तो, वोही तुमारा घर है, वह
 गये पीछे पुनरावर्ति नहीं करना पडता है, अनंत
 अक्षय अव्यावाध सुख में अनंत काल वांही रहन
 होगा. चेतो! चेतो!! चेतो!!! इत्यादि अर्हत भगव
 तका परमोत्कृष्ट धर्मोपदेश श्रवण कर, फरसना कर

भूत काल में अनंत जीव मोक्ष ॐ गये, वर्तमान काल में संख्याते जीव मोक्ष जाते हैं, और भविष्य काल में अनंत जीव मोक्ष जायंगे। इस लिये हे आत्मन् अहो मेरी प्यारी आत्मा! तूं महा भाग्योदयस श्री जिनेश्वर भगवान का मार्ग पाया है, उनके यथा तथ्य गुणकी पहचान हुई है, तो उन्हें जैसा होनेके लिये उनके गुणों में लव लगा, उन्हींके हुकम प्रमाणे चल उन्हें किये बोही कृत्य यथा योग्य कर, उन्हीं रूप बन, तन्मय हो लयलीन होजा, जैसे स्वप्न अवस्था में द्रष्ट वस्तुके ध्यान में लीन हो, उसही रूप आप बन जाता है, अपनी मूल स्थिती भूल जाता है; बोतो मोह दिशा है, परंतु बोनेही ज्ञान दिशा में लयलीन हो अर्हत भगवानके गुणोंमें तन्मय बन कि जिसके प्रसादसे तेरी अनंत आत्म शक्ति प्रगटे और तूही अर्हत बने।

* अव्यवस्था रासोमेसे ६ महीने और ८ समयमें १०८ जीव निरुलके नियंत्रण कर व्यवहार उसीमें हैं, ज्यादा भी नहीं तैसे कमी भी नहीं, और इत्नेही जीव व्यवहार रासीमेंसे निकल मोक्ष जाते हैं; तो भी तीनही कालमें विना गोदके एक शरीरमें केजीवोंका एक अंश भी कमी (खा-ली) नहीं होता है ऐसा सुदृष्टतरं गणी दिगम्बर ग्रन्थ में लिखा है और पञ्चवर्णा सूत्र की वृत्ति में भी लिखा है।

चतुर्थ पत्र-“रूपातीत ध्यान”

४ ‘रूपातीत ध्यान’—रूपसे अतीत—गहित(अ-रूपा) ऐसे सिद्ध प्रमात्माका ध्यान-चितवन करना सो रूपातीतध्यान.

गाथा-जारिस्ससिद्धसहावो, तारिस्समहावोसव्वजावाणं
तम्हा सिद्धंत रुइ, कायव्वा भव्व जीवेहि. ॥१॥

सिद्ध पाहुड.

अर्थात्—जैसा सिद्ध भगवंतकी आत्माका स्वरूप है वैसाही सब जीवोंकी आत्माका स्वरूप है, इस लिये भव्य जीवोंको सिद्ध स्वरूप में रुचि करना अर्थात् सिद्ध स्वरूपका ध्यान करना.

गाथा—जं संट्ठाणं तुइहं, भवं चयं तस्स चरिम समयंभी
आसिए पए संघणं, तं संट्ठाण तहिं तस्स ॥३॥

दिहवाह संवा, जं चरिम भव्व हव्वज्ज सयणं,
नत्तो ती भाग हीणं, सिट्ठाणो गाहणा भणिया. ४

अववाइ सूत्र.

अर्थात्—मनुष्य जन्मके चर्म (छेले) समयमें जिस आकारसे यहां शरीर रहता है; उनके आयुष्य पूर्ण हुये बाद जीवके निजात्म प्रदेश जिस आकारसे उस शरीर के लम्बाइ पणे तृतीयांश हीन (तीसरा भाग कटि,) निद्ध अत्र लोकके अग्रस्तगमें वो प्रदेश

जाके जमत हैं. उसेही सिद्ध भगवंतकी अवगाहना कही जाती है. ॐ

नागकिादी स्थानमें जो छिद्र (ग्वाली जगा) है वा-
भरसे घनाकार (निवड) प्रदे ग रह जाते हैं. इसी सबब
से तानयांस अवधेणा कम हो जाती है. सिद्धकी अवधे
णा जघन्य ? हाथ ४ अंगुल, मध्यम ४ हाथ १६ अंगुल,
उत्तुष्ट ३३३ धनुष्य ३३ अंगुल.

प्रश्न-अरूपी और अवधेणा कैसे?

समाधान-(१) अरूपीको अरूपीही दृष्टांतसे सिद्धी क
रें तो जैसे अकाश अरूपी है तो भी कहा है. लोकाला
क (लोकका आकाश) साक्षांत [आदि और अंत-
साहित] तथा घटाकाश माटाकाश, बगैरे तो आकाश
कुछ पदार्थ है तभी आदी अंत होता है, तैसेही सिद्ध
की अवगाहना जाणना. फरक इतनाही की आकाश
तो अरूपी अवैतन्य है, और सिद्ध अरूपी सर्वैतन्य हैं [१]
किसी विद्वानसे पूछा जाय कि-आप जितनी किया पढ
हो वो हमे हस्नावल [हाथमें आवले के फलकी] माफि
क बतावो; परंतु वो बता सका नहीं है. तैसेही सिद्ध
भगवंतको भी "ज्ञानं स्वरूप ममलं प्रवदन्ति संतः" अ-
र्थात् संतः सत् पुरुष निर्मल ज्ञानरूप बताते हैं. (२) औ
र जो रूपो पदार्थ का दृष्टांत देवे तो मदीकी मूशमें मे-
णका पटलगा पीतलदि धातुका रस डाल भूषणादि ब-
णाते हैं, वो भूषण उसमेसे निकाले पीछे मूशमें मेंण
(मूश) का भाव मात्र आकार रहता है. तैसेही सिद्ध
भगवंतका अरूपी आकारकी अब गहना है. [४] को-

अब वो जीव द्रव्य कैसा है, सो सूत्रस कहते है.
 "मति तत्थण गहिता, ओए अप्पति द्वाणस्स खेयन्ने."

अर्थात्-सिद्ध भगवंत के रूपका, या गुणका वर्णन करने 'सर्व सरा नियट्टता' अर्थात् अव्यक्तव्य है कइ भी शब्द में वर्णन करनेकी शक्ति नहीं है, क्यों कि वहां तक कल्पना विचारना दोड़ही नहीं शक्ति है. बडे २ ब्रह्मवेत्ता सुर गुरु बृहस्पति सर्व शा-

चमे दिखता हुआ प्रनिर्विकलभाव मात्र है. तैसे सिद्ध की अवगाहना (५) जोती स्वरूपी कहे जाते हैं. उसका मतलब यह है कि जैसे-कोदडीमें एक दीवा किया उसका प्रकाश उसमे समाजाता है, और बहुत दीवे कीयें तो भी उनका प्रकाश उसही कोदडीमें समाजाता है. परन्तु वो प्रकाश क्षेत्र रोकता नहीं है, [जसीन जाडी होती नहीं हैं] ऐसेही अनंत सिद्ध मोक्ष मे हैं. और अनंतही होयेंगे तोभी बिलकूल जागा रोकती नहीं है. एक दीयेका प्रकाश जितने स्थलमे फैला है. वोही उसकी अवगाहना तैसे सिद्ध की अवगाहना जागना (३). सिद्ध भगवंत छद्मस्त की अपेक्षासे अल्पी हैं. (दिखते नहीं हैं.) परन्तु केवल ज्ञानी तो देख शके हैं. जो केवरी देखते हैं. वोही जीव द्रव्यके आत्मा प्रदेश हैं और उसीकी अवगाहना समजना इत्यादी दृष्टान्तसे सिद्ध की अवगाहना समजना चाहीये.

स्त्रों के पार गाम्भीर्यों की भी बुद्धि हाल तक वहाँ न पहुँची, तो अब क्या पहुँचेंगी? जो विशेष ही दोड़ करी तो इतना कह सकते हैं कि-वहाँ एकला जीव कर्म कलंक व सर्व संग रहित, तत् सत् चिदात्म, अपने ही प्रदेश युक्त विराज मान हैं, वो संपूर्ण ज्ञान मयेही हैं.

और भी वो जीव कैसे हैं, सो सूत्र से कहंत हैं:—

सूत्र—ण दीहे, ण हस्से, ण वट्ठे, ण तंसं, ण चउरसे, ण परिण्डलं, ण किण्हं, न णीले, ण लोहीए, ण हाळिडे, ण सुकिले, ण सुरहिगंधे, ण दुरहिगंधे, ण तित्ते, ण कडुए, ण कसात्ते, ण अंविले, ण मुहुरं, ण कक्खडे, ण मउए, ण गुरुए, ण लहुए, ण सिए, ण उण्हे, ण णिद्धे, ण लुक्खे, ण काउ, ण रुहे, ण इत्थि, ण पुस्से, ण अन्नहा, परिण्णे सण्णे उवमा ण विज्जति, अरुवी सत्ता अप्पयस्स पयणात्थि.

आचारांग सूत्र अ० ५.

अर्थात्—सिद्ध अवस्थाके विषय गृहे हुये जीव नहीं लम्बे हैं, नहीं ठिंगणो हैं, नहीं लड्डु जैसे गोल हैं. नहीं तीखुण, नहीं चौखुण, नहीं चुडी जैसे मंडलाकार, नहीं काले, नहीं हरे, नहीं लाल, नहीं पीले, नहीं श्वेत, नहीं सुगन्धी, नहीं दुर्गन्धी, नहीं मिरच

जैसे तीखे, नहीं कडुवे, नहीं कषायले, नहीं खट्टे, न
 नहीं मीठे, नहीं कठिण, नहीं नरम [कोमल] नहीं
 भारी [वजनदार] नहीं हलके, नहीं ठण्डे, नहीं उष्ण
 (गर्म) नहीं स्निग्ध (चीकणे) नहीं छुंक्के, इत्यादि
 किसी भी प्रकार के नहीं हैं। अब उनके व्यक्तियों
 नहीं, मरना भी नहीं, किसीका रंग भी नहीं; नहीं
 है वो स्त्री, नहीं है पुरुष, नहीं है नपुंसक, परन्तु
 सर्व पदार्थके जाण पिरिज्ञाता=पूरे पणे जाणते हु
 ये, सदा स्थिरभूत विमाराजान हैं, उनको ओपमा
 दी जाय ऐसा पदार्थ एकही जगत् में नहीं है। क्यों
 द्यो कि वोतो अरूपीही हैं, और ओपमा देने ला-
 के व बचनेसे कहे जावें वो पदार्थ रूपी हैं, इस लिये
 अरूपी को रूपी की ओपमा छ जती नहीं हैं, और
 उनकी भी अवस्था किसी प्रकारके विशेषण देने ला-
 यक हैही नहीं; इस लिये ही कहा जाना है कि उन
 को जान ने के लिये बताने के लिये, कोई भी शब्द
 शक्तिवंत नहीं हैं। फक्त व्यक्ति रूपही गुणोच्चारण कर
 सक्ते हैं.

गाथा-जहा सब्ब काम गुणियं, पुरिमो भोत्तण भोयण कोइ
 तण्हा छुहा विमुक्को, अच्छेज जहा अभियतित्तो १८
 इय सब्ब कालातित्ते, आउलं निव्वाण सुवगया भिद्धा

सासय मब्बा वाहं, वट्टइ सुही सुहं पत्तो. १९

अववाइ सूत्र.

अर्थात्—यथा दृष्टान्त कोइ पुण्यवन्त, श्रीमंत सर्व प्रकार के सुख कि सामग्री युक्त वो इच्छित—रागणी आदि श्रवण कर, नाटकादि अवलोकन कर, पुष्पादी सूंघकर, षड रस भोजन इच्छित भोगवकर, और इच्छित सर्व सुखों का भोगोपभोग ले कर तृप्त हो, निश्चित सुख सेजा मे अनन्द के साथ बैठा है, सर्व कामना रहित संतुष्ट हुवा है, किसी भी तरह की जिसे इच्छा न रही है. तैसेही सिद्ध भगवन्त सिद्ध स्थान में सर्व काम भोग से तृप्त, निरिच्छित हों; अदुल्य अनोपम, अमिश्र, शाश्वत, अव्यावाध, निरामय, अपार, सदा सुख से लस हुये की माफिक सदा विराज मान हैं. उनको कदापि कोइभी काल में, किसी भी प्रकार की किंचित मात्र इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं है, ऐसे परमानन्द परम सुख में अनंत काल संस्थित रहते हैं.

ऐसे २ अनेक सिद्ध परमात्मा के गुण, रटन मनन निदिध्यासन, एकाग्रतासे लयलीन हो ध्यान करे उस वक्त अन्य कल्पना को किंचित् मात्र अपने हृदय में प्रवेशही नहीं करनेदे, जिधर दृष्टि करे, उध

र वोही वो दृष्टि गत होवें. ऐसा लय लीन हुवा जी व दृढाभ्यास से उसही स्वरूप को ज्ञान द्रष्टि कर दे खने लगे, तब सिद्ध स्वरूपकी और अपने स्वरूपकी तुल्यता करे कि-इनमें और मेरेमें क्या फरक है. कुछ नहीं, जो रूप यह है वोही यह है. मेरा निज स्वरूप ही परमात्मा जैसा है. सर्वज्ञ सर्व शक्ति वान निष्कलंक, निराबन्ध चैतन्य मात्र सिद्ध बुद्ध प्रमात्मा में ही हूं. ऐसे भेद रहित बुद्धि की निश्चलता स्थिरता होय, आपको आप शरीर रहित या कर्म कलंक रहि शुद्ध चित अनन्द मय जानने लगे. एकांतताको प्राप्त होवे. अगर द्वितीय पन बिलकुल रहे नहीं. उन समय ध्याता और ध्येयका एकही रूप बन जाता है.

अशब्द मस्पर्श मरूप मव्ययं ।

तथऽरसं नित्य मगन्ध वच्चयत् ॥

अनाद्य नन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य ।

तं मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते ॥१५॥

कठोपनिषद्-तृतीयब्रह्मो.

अर्थ—शब्द, स्पर्श, रूप गंध, रस, इन्द्रिय इन से रहित, अविनाशी सदा एक से अनंत अति सूक्ष्म, उत्पन्न प्रलय रहित, अचल, इन गुणों से संयुक्त ऐसे परमात्मा को जो पहचानेगा

वो मृत्यु की पास छूट उसही (परमात्म)रूप बनेगा.

ऐसे जिनके सर्व विकल्प दूर हो गये हैं. रागादि दोषोंका क्षय होगया है, जानने योग्य सर्व पदार्थ को यथा तथ्य जानने लगे, सर्व प्रपंचसे विमुक्त हो गये. मोक्ष स्वरूप होगये, सर्व लोकका नाथपणा जिनकी आत्मामें भाप हांने लगा, ऐसे परम पुरुषको रूपातीत ध्यान के ध्याता कहीए.

इस ध्यान के प्रभाव से, अमादि जकड़ बन्ध जो कर्म का बन्ध है, उसे क्षण माल मे छेद, भेद तत्क्षण केवल ज्ञान और केवल दर्शनको संपादन कर, निश्चय से मोक्ष सुख पावे. (यह ध्यान आगे कहेंगे उस शुद्धध्यान के पेटे में हैं.)

ऐसे शुद्ध ध्यान के प्रभाव से ध्याता पुरुषकी आत्मा निर्मल होते अष्टशुद्धि (आठ प्रकारकी आत्मशक्ती) प्रगट होती है, सो विस्तार से यहां कहते हैं.

१ "ज्ञान शुद्धि" के १८ भेदः— १ केवल ज्ञान, २ मन पर्यव ज्ञान, ३ अवधी ज्ञान, ४ चउदे पूर्वी, ५ दश पूर्वी, ६ * अष्टांग निमित्त, ७ बीज

* निमित्त के ८ अंग—१ अंतरीक्ष=अकशमे चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र बादल आदि देखते, २ भूमि=पृथ्वी कंपनेसे [आदिसे पृथ्वी गत निव्यास जाने]. ३ अंग=मनुष्या-

बुद्धि'—शुद्ध क्षेत्र में योग्य वृष्टिसे धान्यकी वृद्धि होय, त्यों सहजा नंदी आत्ममे ज्ञानकी वृद्धि होय,
 ८ 'कोष्टक बुद्धि'—ज्यों कोठार में वस्तु विणशे नहीं त्यों ज्ञान विणशे नहीं. तथा राजा का भंडारी भंडा रमेंसे वक्तोवक्त यथा योग्य माल देवे त्यों ज्ञान देवे,
 ९ § पदानुसारणी—एक पद के अनुसारसे सर्व ग्रन्थ समज जाय. १० सभिन्न श्रुत—सूक्ष्म शब्दभी सुण ले, तथा एक वक्त में अनेक शब्द सुणे, ११ दुर्गस्वाद=भिन्न २ स्वादको एकही वक्त में जाणले, तथा दूर रहा हुवा रस को स्वादले, १२—१६ श्रवण, द र्शन, घ्राण, स्वाद, स्पर्श, इन ५ ही इन्द्री की तीव्र

दिके अंग करकनेसे, ४ स्वर=दुर्गादी पक्षीके शब्दसे, ५ लक्षण=मनुष्य पशुके लक्षण देख, ६ व्यंजन तिल मसदि व्यंजन देख, ७ उत्पात=रक्त दिशादि देख, ८ स्वपन-स्वपनसे, इन आठ कामोंसे होत हुये शुभाशुभ होतव को जाणे परंतु प्रकाशे नहीं.

§ पदानु सारणी के तीन भेद—प्रती सारी पहले पद मिलावे, अनुसारी—छेले पद मिलावे, उभयासारी—यि-चके पद मिला ग्रन्थ पूर्ण करे.

१२ जोजन तकका शब्द सुणले.

पंच इन्द्रियोंके विषयोंको ५ जोनके अन्तमें दीयेका कहें

शक्ति होवे, १७ प्रतीक बुद्ध-उपदेशावेन अन्य संयोगों में वैराग्य आवे, १८ वादीत्व शक्त-इन्द्रादी देवका भी चरचामें पराजय करे.

२ 'क्रिया ऋद्धि' के ९ भेद-१ जलचरण-पाणी पे चले पर डूबे नहीं, २ अग्नि चरण-अग्निपे चल पर जले नहीं, ३-६ पुष्प चरण-फूलपे, पत्रचरण-पत्रपे, बीज चरण-बीजपे, नंतु चरण-मकड़ी के जालेके तंतूपे चले पर वो बिलकुल दबे नहीं, ७ श्रेणी चरण पक्षीकी तरह उड़े, ८ जंघा चरण-जंघाके हाथ लगनेसे और ९ विद्याचार-विद्यके प्रभावसे क्षण मात्रमें अनेक योजन चले जाय.

३ 'वैक्रय ऋद्धि के' ११ भेद-१ अणिमा=सूक्ष्म शरीर बनावे. २ महिमा-चक्रवर्ती की ऋद्धि बनावे. ३ लघिमा-हवा के जैसा हलका शरीर करे, ४ गरिमा-वज्र जैसा भारी शरीर करे, ५ प्राप्ति-पृथ्वी पे रहे मेरुचुलका का स्पर्श करले. ६ प्राकाश्य=पाणी पे पृथ्वीकी तरह चल, और पाणी में डूबे जैसे पृथ्वी में डूबे, ७ ईशत्व-तीर्थंकरकी तरह समयसरणादि ऋद्धि बनावे, ८ वशत्व=सबको प्यारा लगे, ९ अप्रतिघात-पर्वतके अन्दर से भेद के निकल जाय. १० अन्तर्धान=अदृश (गुप्त) हो जाय, और ११ कामरूप

इच्छित रूप बनावे.

४ तप ऋद्धि के ७ भेद=१ उग्रतप—एक उपवास का पारणा कर दो उपवास करे, दो के पारणे तीन उपवास यों जाव जीव लग चढाते जये सो उ. ग्रतप. और जीवतव्यकी आशा छोड तपकरे सो उग्रो ग्र तप, तथा एकांल उपवास करे उसमें * अंतराय आजाय तो बेले २ पारणा करे, यों चढाते जाय सो 'अवस्थितोग्रतप' २ 'दीक्षतवे' तप करके शरीर तो दुर्बल हो जाय, परंतु शरीर से सुगन्ध आवे. कान्ती बडे. ३ 'तत्ततवे' ज्यों तपे लोहेपे पडा हुवा पाणी सू के जाय तैसे तीव्र क्षूधा लगने से थोडा अहार करे जिससे लघुनीत बडीनीत की बाधा न होवे, और देवता से भी ज्यादा शरीर में बल आवे, तथा अनेक लब्धीओं प्राप्त होवे, ४ 'महातप' मास क्षमण जावत छप्तासी तप करे, क्षिणंतर रहित श्रुत ज्ञान में तल्ली न बने रहें, जिससे परम श्रुत अवधी, मन पर्यव ज्ञानकी प्राप्ति होवे, ५ 'घोर तप' महा वेदना उत्पन्न हुये भी किंचित ही कायरता न करे, औषध न लेंवे,

* पारणाका जोग नहीं बने. तथा अन्य कारणसे उपवासमें अंतराय आजाय तो फिर बेले २ पारणा करे, फिर अंतराय आवे तो नेले २ करे यों जाव जीव चढाते जाय,

ग्रहण किया तप न छोड़े, उग्रह (वीकट) अभिग्रह धारण को, शरीरकी संभाल न करे, मन्त्र रहित विचारे, ६ घोर पराक्रम' स्वशक्ति तप संयमके अतीश-यसे जगत् लयको भयभ्रांत कर सके, तमुद्र शोके औ र पृथ्वी उलटी कर शोके इत्यादि महाशक्तिवंत होवे ७ घोरगुण ब्रम्हचारी' नवबाड विशुद्ध नव कोटि यु-क्त शुद्ध शील व्रतादिके प्रसाद से लण जगतके महा रोगको उपशमा के शांती वरता सके, सर्व भये नि-वारसके, व्यंतरभय, जंगम, स्थावर विष, वगैरे उपस र्ग उनपे किंचितही असर पराभव न कर सके, यह रहे वहां मार मारी दुर्भिक्षादि उपद्रव न होवे. इत्या दि महा प्रभाव वंत होवे.

५ 'बल ऋद्धि' के ३ भेदः—१ मन बलीये— राग द्वेष संकल्प विकल्प परिणाम रहित मन रहे, २ वचन बलीये—अन्तर मुहूर्त में द्वादशांगी का अभ्या स करे, बहुत काल पढते भी श्रम पैदा न होवे, ३ 'काया बलीये'—मास वर्ष पर्यंत कायुत्सर्ग करे तो भी थके नहीं ऐसे महाशक्तीवंत.

६ 'औषध ऋद्धि' के ८ भेदः—१ आमोसही —चरण रज (पग धूल) के स्पर्श से, २ खलोस-ही—श्लोष्म थूक आदि स्पर्श से, ३ जलोसही—शरीर

के पत्तों के स्पर्श से, ४ मलोसही—कण चक्षु नाशो
कादिके शरीरके मेलके स्पर्श से, ५ विपोसही—विष्ट मूल
के स्पर्श से, और ६ 'रुव्वोसही'—सर्व स्पर्श से (इन
६ का स्पर्श रोगीके होनेसे उसका) सर्व रोग नाश
होवे, ७ आसीविष—विष अमृत रूप परगमें तथा वच-
न श्रवण मात्रसे सर्व विष विरला जाय, ८ 'दृष्टी' विष कृप
दृष्टि मात्रसे सर्व विष अमृत मय होजाय, और कोप कर
देखे तो अमृत विषमय हो जाय, महा विकारी निर्वि-
कारी बने ऐसे महा शक्तीवन्त.

७ 'रस कृद्धि' के ६ भेदः—१ अस्सी विषा
कोप वन्त वचन मात्र से और २ 'द्रष्टि विषा'—दृष्टी
मात्र से दुसरे के प्राण नाश कर शके, ३ 'खीरासवी'
निरस आहार हस्त स्पर्श से क्षीर जैसा हो जाय, त
था वचन मंत्र से निर्वल को पुष्ट बना दे, ४ मधुरा
सवी-कटु आहार स्पर्श से मधुर हो जाय, तथा वचन
मधुर मद्य [सेहत] जैसे प्रगमे, (सप्पिरासवी) लुक्खा
अहार स्पर्श से घृनसे संस्कार जैसा होजाय, तथा
वचन से रोग गमाशके, ६ अमंडरासवी-विष स्पर्श
से अमृत जैसा हो जाय तथा वचन से जेहर उ-
तार शके.

८ 'क्षेत्र कृद्धि' के २ भेद—१ अखीण भाणसे

अल्प आहार स्पर्श से अखुट हो जाय. चक्रवर्ती की शैन्यभी जीम जाय तो खुटे नहीं, २ अखीण महालय स्पर्श मात्रसे भोजन वस्त्र पात्र सर्व अखुट होय.

यह सर्व $१८+९+११+७+३+८+६+२=६४$ भेद लब्धी-ऋद्धि के हुये.

महातप और शुद्ध ध्यान के प्रभावे, ऐसी २ लब्धीयों आत्म शक्तियों मुनिराजके प्रसट होती है, परंतु वे कदापि इनके फलकी इच्छा नहीं कर ते हैं, तो फाड़ना तो कहा रहा!

श्लोक-अहो अनन्त वीर्यो अयमात्मा विश्वप्रकाशकः ।

तैलोक्यं चलायत्वे, ध्यान शक्ति प्रभावतः ॥१॥

अर्थ-अहो! सम्पूर्ण विश्व (जगत्) को प्रकाश करने वाली आत्मा! तेरी शक्तिका कोण वरणन कर शक्ते हैं? तूं अमंत अपार शक्तिवत है. जो तूं सच्चे मनसे ध्यान में तनमय हो कदापि अपना पराक्रम अज भावे तो एक क्षण मात्र में अधो मध्य उर्ध्व ती नहीं लोकको हला शक्ति है!! यह तो द्रव्य गुण क है, और भावे गुणतो अनंत अक्षय मोक्ष सुखकी प्राप्ति करनेवाला शुद्ध ध्यान है.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजीका समप्रदायके बालब्रह्मचारी मुनिश्री अमोलक ऋषिजी रचित ध्यान कल्पतरु ग्रन्थका शुद्धध्यान-नामे उपशाखा समाप्तम्.

चतुर्थ शाखा-“शुक्ल ध्यान.”

सुके ज्ञाणे चउविहे चउ प्पडोयारे पण्णते तंज्जहाः—

अर्थात्—शुक्ल ध्यान के चार पाये, चार लक्षण, चार आलंबन और चार अनुप्रेक्षा. यों १६ भेद भगवंत ने फरमाये हैं, वो जैसे हैं वैसे यहां कहते हैं:-

धर्म ध्यान की योग्यता से शुद्ध ध्यान ध्याता, मुनि अधिक गुणोंको प्राप्त होते हैं. अत्यंत शुद्धता को प्राप्त होते हैं; वह धीर धीर मुनिवर शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं.

शुक्ल ध्यानिके गुण.

शुक्ल ध्यानकी योग्यता जिनको प्राप्त होती है उनकी आत्मा में स्वभाविकता से रुद्रुणोंका उद्भव होता है वह गुण ‘सागार धर्ममृत’ ग्रन्थकी टीका में इस तन्हे कहा है.

श्लोक—यम्यन्द्रियाणी विपथेषु निवृत्तानि,

सङ्कल्प मप्य विकल्प विकार दोषैः

योगै सदा विमिहर निश्चितान्तरात्मा,

ध्यानं तु शुक्ल मिति तत्प्रबन्धन्ति तद्भः

यस्या स्म—१ जो इन्द्रियातीत होय अर्थात्
पंच इन्द्रियोंकी २३० विषय और २४० विकार से

*पांच इन्द्रिके २३ विषय और २४० विकार—१ श्रुतेन्द्री के जीव शब्द अजीव शब्द और मिश्र यह शब्द ३ विषय. यह ३ शुभ और अशुभ यों ६. इन ६ पे राग और द्वेष यों १२ विकार. २ चक्षु इन्द्री के काला, हरा, लाल, पीला, श्वेत, यह ५ विषय. यह ५ सचित, ५ अचित, और ५ मिश्र यों १५ शुभ और १५ अशुभ यों ३० पे राग और ३० पे द्वेष यह ६० विकार. ३ घर्णेन्द्रीके सुगंध और दूगंध ये २ विषय. यह सचित अचित और मिश्र यों ६ पे राग और ६ पे द्वेष यह १२ विकार. ४ रसेन्द्री के खट्टा, मीठा तीखा कडु, कपायला ये ५ विषय. यह सचित अचित और मिश्र १५ ये १५ शुभ और १५ अशुभ यों ३०, इन ३० पे राग और ३० पे द्वेष यों रसेन्द्री के ६० विकार. ५ स्पर्शेन्द्री हलका, भारी, सीत, उष्ण, रुक्ष, चिक्कग, नरम, काठेण, ये ८ विषय. यह सचित अचित मिश्र यों २४ शुभ और २४ अशुभ यों ४८ पे राग और ४८ पे द्वेष, यों ९६. सर्व २३ विषय और २४० विकार पांचो इन्द्रियों के होने हैं.

निवृत्त हो शांत वन कुमार्गमें प्रवेश करनेसे अटक ग
इ. २ इच्छातीत—अर्थात् उनका मन सर्व प्रकारकी इ
च्छा-चहासे निवृत्त गया, जिससे उनके चित्त में कि
सीभी प्रकार का संकल्प विकल्प (चलविचल) पणा
नहीं रहा, एकांत न्याय मार्ग के तर्क लग गया, सुरां
गना और सुरेंद्रकी ऋद्धि भी उनके चित्तको क्षोभ
उपजा नहीं शक्ति है, ध्यान से चला नहीं शक्ति है.
तथा इस लोकमें पूजा श्लाघा, और परलोकमें देवा
दिककी ऋद्धि की वांछा न होवे, मेरु समान प्रणाम
की धारा स्थिरी भूत हुई है. ३ योगातीत—अर्थात् म
न वचन और कायके योग्यका निरुन्धन किया, मन-
को आत्म ज्ञानमें रमावे, वचनविन मतलब न उचारे,
और काया का हलन चलन विन प्रयोजन नहीं होवे.
'ठाण ठिय' एक स्थान स्थिरी भूत करे, ४ कषायतीत.
क्रोधादि कषाय की लाय [अग्नि] को बुजाके शांत
शीतल बन गये है. अपमानादि मरणांतक जैसे चारों
उपसर्ग होले से भी कदापि कम्पित होने तो दूर रहा,
परन्तु मनमेंभी दुभाव न लावे. ५ ॐ क्रियातीत—अर्थात्

* १३ तेरे क्रिया—१ मतलब से कर्म करे सो अ
र्था दंड क्रिया. २ बिना मतलब करे सो अनर्थ दंड क्रि-
या. ३ जीव घाल करे सो हिंसा दंड ४ अचिंत कर्म हो-

का-यिकादिक २५। क्रियासे उनकी निवृत्ती हुई है। मनादि
योगसे सर्व वृत्ती बन्ने से बाह्यभ्यांतर क्रिया आनी
सर्वथा बन्द होनेसे निष्क्रिय बने हैं। ६ दृढ संहन-
७ शुद्ध चरित, जिनोक्त क्रिया करने वाले, विशुद्ध
अध्यावशायी, ८ शौच-विकलता रहित, ९ निष्कं-
अडोल वृत्ती, इन गुणो युक्त होवे, वे शुरू ध्यान कर
सकते हैं। ऐसे गुणवाले शुरू ध्यान ध्याते हैं जिसका
वरणन आगे द्वार विभाग करके कहते हैं।

प्रथम प्रति शाखा-शुक्लध्यानकेपाथे.

सूत्र-पुहत् वीयकेस वीयारी, एगत्त वीयके अवीयारी,
सुहुम किरिय अप्पाडिवाइ, मुमच्छिन किरिए अणियदि.
अर्ध-१ पृथक्त्व-वितर्क, २ एकत्व-वितर्क, ३ सूक्ष्म क्रिया,
अप्रतिपालि, और ४ व्युत्पन्न क्रिया अनिर्वृत्ती ध्याता.

जाय सो अरुस्मात्त दंड. ५ भरम से घात करे सो दृष्टी
विपरियासीया दंड. ६ झूठ बोले सो मोषवती दंड. ७
चोरी करे सो अदत्त दान दंड. ८ अशुभ ध्यान ध्यावे
सो अव्यात्मिक. ९ अभीमान करे सो मानवति. १० मि
त्रपेक्षेय करे सो मित्र दोषवति. ११ कपट करे सो मायावति
१२ और लालच करे सो लोभवति (इन १२ क्रियासे निवृत्ते
तय) १३ भी हरियाव ही सूत्र क्रिया केवल ज्ञानी ही. यः
१३ क्रिया सुयगडांग सूत्रक दिनिय भुत्संभवे हैं.

यह शुक्लध्यानके ४ पाये. जैसे सकानकी मजबूतीके लिये पाये (नीम) की मजबूती-पक्काई करते हैं, तैसेही शुक्ल ध्यानी ध्यानकी स्थिरता रूप चार प्रकारके विचार करते हैं.

प्रथम पत्र—“पृथक्क्व वितर्क”

१ पृथक्क्व वितर्क *—जीवा जीव की पर्याय का प्रथक २ (अलग २) विचार करे, अर्थात् श्रुतज्ञान (शास्त्रोक्तरीति) से पहले जीव की पर्याय का विचार करते अजीव की पर्याय में प्रवेश करे; और फिर अजीव की पर्याय का विचार करते जीवकी पर्याय में प्रवेश करे, नय, निक्षेपे, प्रमाण, स्वभाव, विभाव इत्यादि रीतीसे भिन्न २ करके चिंतन करे. तथा आत्मा द्रव्यसे धर्मास्ती का पृथक् पणा करे, द्रव्य गुण पर्याय का भी पृथक् पणा करे, आत्मा के सामान्य और विशेष गुणका पृथक् पणा करे, एक पर्याय के भी द्रव्य गुण पर्याय का पृथक् पणा चिंत

---

* पृथक्—विविध प्रकार, वितर्क—श्रुत ज्ञाने विचार. अर्थात्—व्यंजन संक्रम सो अभिधान, उससे हुआ. २ अर्थ संक्रम अर्थका बोध और वो प्रगम. ३ योग संक्रम मनादी त्रियोग में रमण, ये तीन संक्रम इस पाये में होते हैं.

व, और आत्मा के असंख्य प्रवेशों में से एक प्रदश को भी व्यंजन अर्थ योग से भिन्न पणा द्रव्य गुण पर्याय विचारे! योंविविध रूप से एकेक वस्तु का विचार करते उस में प्रवेश कर, वीतर्क अनेक प्रकारके तर्क वीतर्क उपजावे, और उसका अपनेही मन से समाधान करते जाय. ऐसे उसमें तल्लीन बने. फिर अपनी आत्मा की तर्फ लक्ष पहुँचावे कि यह प्रत्यक्ष दिखता पुद्गल पिण्ड और अन्दर रही आत्मा की चैतन्यता, दोनों अलग २ दिखती हैं. प्रत्यक्ष भाष होते हैं. परन्तु अनादि काल की एकत्वता के कारण से ब्रह्म में एक रूप दिखते हैं, तो भी निज २ गुण में दोनों अलग २ हैं. जैसे क्षीर नीर (दुग्ध पाणी) मिलनेसे एक रूप हो जाता है. तो भी दुग्ध दुग्ध के स्वभाव में है. और पाणी पाणी के स्वभाव में है. जो एकल होय तो हंसके चूचके पुद्गल के प्रभाव से अलग २ कैने हो जाते हैं. ऐसेही देह [गरीर] और जीव, तथा कर्म और जीव, ऐक्यता रूप दिखते हैं, परन्तु चैतन्यका चैतन्य गुण, और जडका जड गुण, निज २ सत्तामें अलग है, ऐसा निश्चयसे जान दोनोंकी पृथक्ता का त्याग कर, निज चैतन्य स्वभाव में स्थिरता होवे, द्वादशांग वाणी के पाणी रूप समुद्र में

गोता खावे. यह ध्यान चउदे पूर्व के पाठी कोही होता है. यह ध्यान मन बचन काय के योगों की द्रढता से होता ही रहता है. यह ध्यान ध्याती वक्त योगों का पटला होता ही रहता है. एक योगसे दुसरे में और दुसरे से तीसरे में यों योगों का पटला होता ही रहता है. विचार पलटने से ही पृथक् वितर्क ध्यान इसका नाम है. ८, ९, १०, ११, इन गुण स्थान में मुनि को होता है. इस ध्यान से चित्त शांत हो जाता है, आत्मा अभ्यंतर दृष्टीको प्राप्त होता है, इन्द्रियों निर्वीकार होती है, और मोह का क्षय तथा उपशम होता है.

द्वितीय पत्र-“एकत्व वितर्क”

२ एकत्व वितर्क—इन का विचार पहले पाये से उलट है, अर्थात् पहले पाये में पृथक् २ (अलग २) वितर्क-तर्कों कही, और इस में एकत्व ऐक्यता रूप वितर्क-तर्कों है. यह विचार स्वभाविक होता है, इस पाये वाले ध्यानीयों का विचार पलटता नहीं है, एक द्रव्य को व एक पर्याय को व एक अणुमात्र को, चिन्तवते, उर्ता में एकाग्रता लगावे, मेरु परे स्थिरी भूत हो जावे. यह ध्यान फक्त १२ में गुण स्थान में

होता है, इस ध्यान में संलग्न हुये पीछे, क्षण माल में मोह कर्म की प्रकृतियों का नाश करे; उसही के साथ ज्ञान वरणिय, दर्शना वर्णिय. और अंतराय, यह तीनही कर्म प्रलय होजाते हैं. अर्थात् चारही घन घाती कर्म खपाते हैं, (यहां तेरमा गुण स्थान प्राप्त होता है और दुसरे पाये से आगे बढ़ते हैं.) के उसी वक्त केवल ज्ञान और कैवल्य दर्शनकी प्राप्ति होती है (कैवल्य ज्ञान की महिमा) यह कैवल्य ज्ञान अपूर्व है अर्थात् पहले कभी ही प्राप्त नहीं हुवा, अवलही पाये हैं. केवल ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं. सर्व लोक, बाह्यभ्यंतर, सुक्ष्मबादर, सर्व पदार्थ हस्ता-वल की तरह जानते देखते हैं, त्रिकाल के हो तब को एकही समय माल में देखलेते हैं. अनंत दान लब्धि भोग लब्धि उपभोग लब्धि, लाभ लब्धि और बल वीर्य [शक्ति] लब्धि, की प्राप्ति होती है. उसी वक्त देविन्द्र मुनिन्द्र (आचार्य) उनको नमस्कार करते हैं. (और जो उनो ने पहले के तीसरे भव में तीर्थकर गोत्र की उपार्जना करी होय तो) उसीवक्त समव सरण की रचना होती है. उसके मध्य भागमें ३४ अतिशय कर के विराजमान होते हैं. और ३५ गुण युक्त वाणी का प्रकाश करते हैं; उस वाणी रूप

सूर्य का का उदय होनेसे मिथ्यत्व तिमिर (अन्धकार-) का तत्क्षण नाश होते हैं. और भव्य जन रूप कमलों का बन परफूलित होता है, उनके सद्बोध श्रवण से हलू कहीं जीव सुपन्थ लगके भव भ्रमण रूप या संचित पापरूप कचरेको जलाके भस्म करते हैं, और मोक्ष के सन्मुख हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं. ऐसा परमोपकार का कर्ता केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानीही तीसरे पायको प्राप्त होते हैं.

तृतीय पत्र—“सूक्ष्म क्रिया.”

३ सूक्ष्म क्रिया=अप्रतिपाति यह तेर में गुण-स्थान में प्रवर्तित केवल ज्ञानीयों को होथा है, सूक्ष्म थोड़ी क्रिया-कर्म की रज रहे, अर्थात् जैसे भुंजा हुआ अनाज खाने से पेट तो भरा जाता है परंतु बाया हुआ उगता नहीं है, तैसेही अघातीये कर्म की सत्तासे चलनादि क्रिया कर सक्ते हैं, परंतु वो कर्म भावांकुर उत्पन्न नहीं कर सक्ते हैं. आयुष्य है वहांतक है. और उनके योगसे सूक्ष्म इर्या वही क्रिया लगती है, अर्थात् मन वचन कायाके शुभ योगकी प्रवृत्ती होते, अहार, निहारादि करते सूक्ष्म जीवोंकी विराधना होने से क्रिया लगे, उसे पहले समय बन्धे, दूसरे

समय वेदे. और तीसरे समय निर्जरे, [दूर करे] जैसे काँचपे लगी हुई रज, हवासे दूर होय; त्यों क्रिया दूर हो जाती है. और अप्रतिपाति कहीये आया हुआ ज्ञान पीछा जाता नहीं है; अर्थात्, मति आदि चार ज्ञान तो परिणामों की वृद्धि से बढ़ते हैं, और हीनतासे चले भी जाते हैं, परंतु केवल ज्ञान आया हुआ पीछा जाता नहीं है, और संपूर्णता है. इस लिये हा नी बृद्धिभी नहीं होती है.

चतुर्थ पत्र—“समुच्छिन्न क्रिया”

४ समुच्छिन्न क्रिया-अनिवृत्ति—यह चौथा पाया चउद में (छेले) गुणस्थान में होता है, चउदवे गुणस्थान का नाम अयोगी केवली है, अर्थात्—वो मन, बचन, कायाके योग रहित हो जाते हैं, जिससे समुच्छिन्न क्रिया अर्थात्—सर्व क्रिया नष्ट हो जाती है. जहां योग और लेश्या नहीं वहां क्रिया का काम ही नहीं रहता है; वो अक्रिय होते हैं, और ‘निवृत्ति’ सा शैलेशी (मेरू पर्वत जैसी स्थिर) अवस्थाको प्राप्त होते हैं, जिससे वो शुद्ध चित पूर्णानन्द, परम विशुद्धता निर्मलता होती है, अघातिक कर्मका नाश हो, शुद्ध चैतन्यता प्रगट हो जाती है, फिर वो उस

स्वभावसे कदापि निर्वृत्तते नहीं हैं। मोक्ष पधारे उस ही स्थिती में अनंत काल कायम बने रहते हैं, यह शुद्ध ध्यान का चौथा पाया।

द्वितीय प्रतिशाखा-शुद्धध्यानके लक्षणः

सूत्र-सुक्कसणं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णता तंजहा-
विवेगे, विउसग्गे, अवट्ठे, असमोहे.

अर्थ-शुद्धध्यान ध्याताके चार लक्षण (पहचन) भगवंतने फरमाये सो कहते हैं १ विवक्त=निवृत्ती भाव, २ व्युत्सर्ग-सर्व सङ्ग परित्याग, ३ अवस्थित-स्थिरी भूत, और ४ अमोह-मोह ममत्व रहित.

प्रथम पत्र-"विवक्त"

१ विवक्त शुद्धध्यानीका सदा यह विचार रहता है गाथा-एगो में सासउ अण्णा, नाण दंसण संजओ ।

सेसामे बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लरकणा. ॥१॥

अर्थ-मैं काहूँ. मेरा दूसरा कोई नहीं है. मैं दूसरे किसीका नहीं हूँ. अर्थात् मुझे किसीभी द्रव्यमें उत्पन्न नहीं किया. जीव द्रव्य आनादि अनंत है. इस को उत्पन्न करनेकी या नाश करनेकी शक्ति किसी भी अन्य द्रव्यमें नहीं है. तैसही यह कधी उत्पन्नभी नहीं हुवा, क्यों कि अनादी है और कधी नाश भी

यही होनेक, क्यों कि अवीनाशी और अनंत हूं. इस लियेही कहा है की "सासउ अप्पा" अर्थात् आत्मा शाश्वती है, जो उपजता है उसका नाशभी होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं हुई, इसी लिये इस का नाश भी नहीं है. आत्म शाश्वती है. आत्मा-असंग है. अ-भंग है, अरंग है, सदा एकही चैतन्यता गुणमें रमण कर्ता है. पर सङ्ग की इसे कुछ जरूरही नहीं है. आत्मा का निज गुण ज्ञान और दर्शन है. वो अनादि अनंत है. यह ज्ञान और दर्शन कहने रूप दो है परन्तु सङ्गत्व से एकही है. क्यों कि इकेला ज्ञान कोई स्थान विशेष काल ठहर शक्ता नहीं है, ज्ञानके साथ ही दर्शन उत्पन्न होता है. ज्ञानका अर्थ जानना, और दर्शनका अर्थ श्रद्धना ऐसा होता है, येही जीवके लक्षण हैं. इन सिवाय और जो कुछ है * सूक्ष्म (अदृष्ट)

* पुद्गल ९ प्रकारके होते है, १ बादर बादर जो टुकड़े हुये पीछे आपसमें नहीं मिल जैसे पत्थर काष्ठ वगैरे २ बादर-जो टुकड़े (अलग २) हुये पीछे मिलजाय जैसे घृत तेलदूध वगैरे. ३ बादर सूक्ष्म-दिखे परन्तु ग्रहण नहीं कि ये जाय' जैसे दूध छाया चांदनी वगैरे. ४ सूक्ष्म-बादर-शरीर को लगे परन्तु दिखे नहीं जैसे हवा सुगन्ध वगैरे. ५ सूक्ष्म-प्रमाणु ओ जो एकके दो नहीं होयें ६ सूक्ष्म सूक्ष्म-कर्म वर्गणा के पुद्गल-गोमट सार.

पदार्थ, व बादर (दृश्य) पदार्थ यह सब चैतन्य द्रव्य से स्वभावमें और गुणमें अलग हैं क्यों कि “सर्व संजोग लक्षणं” अर्थात् यह पुद्गल है इससे इनमें संजोगिक विजोगि स्वभाव सहजही है, यह इंधर उधर से आके मिलभी जाते हैं, और बिछडभी जाते हैं. इनका क्या भरोसा ? ऐसा जान शुक्ल ध्यानी स्वभावसे निवृत्ती भावको प्राप्त होते हैं, अन्य प्रवृत्तीको आत्म स्वभावमे प्रवेश करनेका अवकाश ही नहीं मिलता है. क्यों. कि वो पुद्गलीक स्वभावसे स्वभावेही अलग हैं.

द्वितीय पत्र-“व्युत्सर्ग.”

२ व्युत्सर्ग=शुक्ल ध्यानी सदा सर्व संगके त्यागी स्वभाव सेही होते हैं. श्री कपिल केवलीजीने फरमाया है:-

ग्राथा-विजहितु पुब्ब संजोगं, नसिणेहं कांहीवि कुब्बिजा
असिणेह सिणेह करोहिं, दोस पदोसेहिं मुच्चए भिरुखु ॥२॥

सर्वं गंथ कलहंच, विप्प जहे तहा विहं भिरुखु ॥
सर्वेसु काम जाएसु, पास माणां न लिप्पई त.इ ॥२॥

उत्तराध्ययन सूत्र-अ० ८

अर्थ-सर्व ग्रन्थ-अर्थात् ब्रह्म संजोग पूर्वात्

मात पितादिका पश्चात् स्वशुर पक्षका; और अभ्यन्त
 र राग द्वेषका तथा कषाय रूप प्रणतीका यह दोनों
 महा क्लेशका कारण भाष (मालम) हुवा, जिससे
 'विष्य जहितुं-' दोनों प्रकार के सम्बन्ध से स्वभाविक-
 ही ममत्व दूर होगया, सम्बन्ध छूट गया. और श-
 ब्दादि सर्व काम, तथा गंधादि सर्व भोग पाश (ब-
 न्धन) जैसे मालम होनेसे, उनसे स्वभाविकही अलि-
 प्त हुये, राग द्वेष रहित हुये, (पुर्व संजोग) यह पूर्व
 अन दि अनंत परिभ्रमण कराने वाले सम्बन्धसे पी-
 'छा कदापि कोई भी प्रकारसे सम्बन्धन नहीं करे
 और (असिणेह सिणेह करेहिं) अर्थात् अस्नेहीयों से
 बीतगग से स्नेह करे, की जो कदापि क्लेश और ब-
 न्धन का कर्ता नहीं होता है, सवा बाह्याभ्यन्तर शां-
 ती और मुक्ति का दाता है. ऐसा सम्बन्ध स्वभावि-
 क होने से सर्वथा राग द्वेष की प्रणती रहित हुये,
 उस से ज्ञानादि त्रि रत्नकी ज्योति स्वभाविक ही
 प्रदित हुई. अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप,
 चतुष्टय भुक्ता हुयें.

तृतीय पत्र—“अवस्थित.”

३ अवस्थित स्थिरी भूत रहे; अनंत चतुष्टयकी

प्राप्ति से सर्वज्ञ, सर्व दर्शी, निरमोही बने, अनंत शक्ति प्रगटी जिससे सर्व इच्छा निर मुक्त, “मेरू इव धीरा” अर्थात् ज्यों प्रचण्ड वायु से भी मेरू पर्वत चलायमान नहीं होता है, तैसही महान प्राणांतिक कष्ट प्राप्त हुये भी प्रणामों की धरा कदापि चलविचल नहीं होती है. सदा अचल रह हैं.

श्री उत्तराध्येयनजी सूत्र के दुसरे अध्याय में कहा है:—

गाथा—समणं संजयं दंत, हणीज्जा कोइ कत्थई ।

नत्थी जीवस्स नासेति, एवं पेहाज्ज संज्जय ॥

अर्थात्—कषाय नष्ट होने से श्रमण हुये, स्वयं आत्मा को साध नेसे संयती हुये, रागादि रिपुके नष्ट होने से दमित हुये, ऐसे ऋषिराज महाराज धीराज किसी भी कर्मोदय के योग से कोई किसी प्रकारका दुःख दे, प्राणांत होवे ऐना उपसर्ग करे, तब वो यह विचार करें कि मेरा आत्मा अनुपमर्ग है. अखंड अविनाशी है,

“नैनं छिदेन्ति शस्त्राणी, नैवंदहन्ति पतवकः” यह आत्मा शस्त्र से छेदी भेद जाती नहीं हैं. अग्निमें जले नहीं, पाणी में गले नहीं. इस लिये मुझे किसी

भी प्रकार का उपसर्ग कोई भी उपजाने समर्थ नहीं हैं, "नत्थी जीवस्स नासोत्ती" जीवका नाश कदापि हेही नहीं, इम लियेमें अमर हूं. यह मनुष्य पशुया देव जिसका नाश करने प्रवृत्त हैं, वोतो नाशिवंतकाही नाश करतेहैं. आज कालया किसीभी आगमि कालमें नाश ज करही होग, मैंने क्रोडोयत्न कियेता रहे नहीं, ऐसा निश्चय जिनकी आत्मामें होनेसे उनको किसीभी प्रकारके बाधा पीडा दुःख मात्तुम पडनाही नहीं है. यथा दृष्टान्त जैसे गज सुकुमाल मुनिश्वर के शिर (मस्तक) पे खारे (अग्निके अङ्गार) रखदिये. जिस से तड-र कर ती खांपरी जलके भस्म भूत होगइ, परन्तु उनो ने नाक में शल्य ही नहीं डाला. खन्धक ऋषि राज के सर्व शरीर की त्वचा (चमडी) जैसे मरे पशु का चर्म उदंडे तैसे उदेडी (निकाल) डाली, वहां रक्तकी प्रनाल वह गइ परन्तु उन्हो ने जरा सीसाट (शब्द) भी नहीं किया- स्कन्ध ऋषिके ५०० शिष्यों को तैली तिल को पीलता है त्यों घानी में पील डाले परन्तु वो नेत्र में जरालाली भी नहीं लाये. मेहतार ज ऋषिवर के सिरपे आला चर्म बाध, धूप मे खड़े कर दिये जिससे जिनकी आँखो छिटक पडी; परन्तु वो मनमें जराभी दुभाव नहीं लाये. ऐसेर अनेक दा

खले शास्त्र में दिये हुये हैं. ऐसे महान धार उपसर्ग में परिणामोंकी धारा जिनोंने एकसी बनी रखी, यह सहज नहीं है. तो मोक्ष प्राप्त करना भी सहज नहीं है. उन्हे महात्मा को यह निश्चय होगयाथाकी "नत्थी जीवस्स नासोत्थी" जीव अजरामर है. और वो इसका नाश कदापि होताही नहीं है. जो जले गले है वो अलगही है. और मैं अलगही हूं. फक्त दृष्टा हूं. ऐसे परिणामों की स्थिरी भूत एकल धारा प्रवृत्तनेसे उन्होंने किंचित काल में अनंत कर्म वर्गणाका क्षय किया. अनंत, अक्षय, अव्या बाध मोक्ष के सुख प्राप्त किये.

चतुष्ट पत्र—अमोह.

४ अमोह=अर्थात् शुद्ध ध्यानी स्वभाव से ही मोह रहित निर्मोही होते हैं. "मोह बन्धति कर्माणी निर्मोहो वीमुच्यते" अर्थात्—मोह कर्म बन्ध करता है और निर्मोहपणा कर्म के बन्धन से छुडाता है, ऐसा निश्चय होनेसे शुद्ध ध्यानी के निर्मोही अवस्था स्वभाव सेही प्राप्त हो जानी है, मोह उत्पन्न करने जैसा कोई भी पदार्थ उनको भाप नहीं होता है.

उत्तराव्ययनजी सूत्र में चित्त मुनीश्वरते कहा है,

गाथा-सर्व विलं वियं गीयं, सर्वं नटं वीडं वियं;

सर्वं आभरण भारा, सर्वे काम दुहा बहा.

अर्थात्—“सर्व गीत-गायन हैं सो विलाप जैसे हैं,” क्यों कि विलाप शब्दका और गीत शब्दका उत्पन्न होनेका और समाव होनेका स्थान एकही है. (मुख और कान) और दोनोंही राग द्वेषकी परिणती से पूर्ण हैं, गायन भी प्रेम का दर्शक और उदासी का दर्शक दोनों तरहका होता है. तैसेही रुदन भी प्रेम दर्शक और उदासी दर्शक दोनों तरहका होता है. यह भाव मोह अथ जीवके मान ने उपर है. गीतें मोह मद से भरे हुये, कर्म वीकार से उद्भव हुये, चित्तको विचित्रता उपजाने वाले, इत्यादि अनेक असंज्ञावका कारण है. ऐसा जाण या केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष देख, देवता किन्नर या मनुष्यादि सबन्धी गीत श्रवण करते हुये भी स्वभाव से किंचित राग द्वेषको प्राप्त नहीं होते हैं. मर्च नृत्य-नाटक हो रहे हैं सो विटंबना मात्र है. जैसी विटंबना जीवोंकी चतुर्गति परिभ्रमण में होता है, वैसीही विटंबना कर्माधीन हो वेचारे करते है. कधी पुरुष, कधी स्त्री, कधी ऊंच, कधी नीच, ऐसा अनेक विचित्र रूप धारण कर अनेक जनके वृन्द में या अनेक देवोंके वृन्दमें हारिय

रुदन नृत्य आदि कर बताते हैं, और भवोंकी विचित्रता को भूल दोनो (ज्ञानिक और तपस्वी) हर्षानन्द में गर्क होते हैं, जाण चतुरंगतिको विटम्बना सेही तृप्त नहीं हुये. सो अब स्वतः नाच या नृत्य देख-तृप्ति करते हैं, यह विटम्बना जगत्की देख सर्व जगत्का नाटक ज्ञान कर देखते हुयेभी राग द्वेषमय नहीं होते हैं, “सर्व आभरण भूषण भार (वजन) भूत हैं” पृथ्वी उत्पन्न कंकर पत्थर लोहादिक सामान्य धातु और पृथ्वीसेही उत्पन्न हुये रजत (चांदी) सुवर्ण या हीरा पद्मा रत्नादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं. ऐसे दोनो एक से भार भुत होते भी, सरागी जीवों कंकर पत्थर का वजन देने से दुःख मान ते हैं. और सुवर्ण रत्नके भूषणों से लदे हुये फिर ते हर्ष मान ते हैं. बीतराग पुरुष यथार्थ दृष्टी से देखते हुये विभुषित पे और नष्ट पे समभाव से ही राग द्वेष रहित मध्यस्थ भव में रहते हैं. और जितने जक्त में दुःख हैं, वे सबकाम भोग से ही उत्पन्न होते हैं, और जो काय भोग का अर्थ है वोही अनंत दुःख मय संसार सागर को बहाता है—उठाता है, काम भोग की अभी लाषा वाला ही दुःख पाता है यह सर्व तत्वाज्ञा प्रत्यक्ष जगत् में निख रहा हैं, ऐमा जाण ज्ञानी महारत्ना

स्वभाव से ही सर्व अभीलाषा रहित हो, शांत बने हैं, सर्वथा मोहका नाश होने से वीतरागी बने हैं।

तृतीयप्रतिशाखा-शुद्धध्यानके आलम्बन

सूत्र-सुकस्मरणं ज्ञानस्त चत्तारी आलंबणा पण्णते तं-

जहाः—खंती, मुत्ती अज्जव, महव.

अर्थ—शुद्ध ध्यान ध्याता को चार प्रकार का आधार है.

१ क्षमाका, २ निर्लोभताका, ३ शरलताका और ४ नम्रताका.

प्रथम पत्र—“क्षमा.”

क्षमा श्रमण क्षमा स्वभाव में स्वभाव से रमण करते अन्यकी तर्फ से पर पुद्गलों से, या स्व परिणतीकी विवर्तीनासे जो चित्त को क्षोभ उपजे ऐसे पुद्गलोंका सम्बन्ध मिलनेसे निजात्मके या पर आत्मके ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप पर्यायकी संकल्प विकल्पता कर घात कर नहीं, करावे नहीं, करतेको अच्छा जानें नहीं. अपने क्षमा रूप असुख गुणका कदापि नाश हो न देवे नहीं. शुभाशुभ संयोगों में चित्त वृत्तिको स्थिर रखे, और पुद्गलोंके स्वभावकी तर्फ दृष्टि रखे.

विचारे की जैसा २ जिस २ वक्त, जिन जिन पुद्गलों का जिस २ तरह परिणती में परगमने का, द्रव्यादिक संयोग होता है, वो उसी वक्त प्रग में विन कभी रहताही नहीं है. यह जगतका अनादि स्वभाव है. शुक्ल ध्यानीकी इस स्वभाव से प्रणति स्वभाविक विरक्त होने से वो स्वभाव उन में नहीं परिणमता है, ऐसे अनेक प्रणतियों जगत् में भ्रमण करती हुई वो तरागकी आत्मका स्पर्श कर खराब नहीं कर शक्ती है. जगत्का जो कार्य है सो तो अनादिसे चला आता है, और अनंत कालतक चलाही करेगा. मन, वचन, कायाके, शुभ-शुभ पुद्गलोंका चक्र भ्रमताही रहता है, मिथ्या भ्रमसे भ्रमित जीव, दुःखचार, दुःविचार और दुःआचार द्वारा करना, कराना, और अनुमोदनाकर ज्यों चांगटा घड़ा उड़ती हुई रजको आकर्षण करता है, और मलीन होता है. तैसेही वो उन पुद्गलोंको आकर्षण कर मलीन होते हैं; जिससे निज स्वभावका अच्छादिन पर स्वभाव में रमण कर, विभावको प्राप्त होते हैं. और ज्ञानी काँचके घड़ेकी तरह निर्लेप या लुक्खे (विकास रहित) होनेसे वो जगत् में भ्रमने हुये पुद्गल उनके आत्मपे ठेहर नहीं सकते हैं. क्यों कि वो मनादि त्रयांगकी अशुभ पृथ्वीसे स्वभावसही अलग

रहे निजात्मिक ज्ञानादि गुण में रमण करते हैं, मता लब कि-इस जगत् में अनेक जीव बोलते हैं, और अनेक जीव सुणते हैं. उससे अपन ध्यान नहीं देते हैं तो वो पुद्गल अपनको राग द्वेषके उत्पन्न कर्ता नहीं होते हैं, और उन्ही शब्द को आपन अपनी तर्फ खेंचे की यह गाली मुझेही दी कि-तुर्त वो पुद्गल अपनी आत्मा में परिणम, अपन को द्वेषी बना देते हैं. अब अपन जरा दीर्घ विचार से देखें तो, अपनी निंदा कोइ करत ही नहीं है; क्यों कि, निंदा होय ऐसा अपना निजात्मा का स्वभाव ही नहीं है; आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का सागर है, और ज्ञानादि गुणों की कोइ निंदा करताही नहीं है, निंदा तो विषय, कषायादि प्रकृति यों की होती है, सो विषय कषायादि परिणती कर्म जनित है, और कर्म पुद्गल रूप है, आत्मा से उसका स्वभाव विपरीत है और इसीही लिये निंदा पाव है, उनकी निंदा तो होवेगी. तूं चैतन्य रूप उन से अलग हो फिर उन परिणती में परिणम मलीन क्यों होता है. बुरा: क्यों मानता हैं, जिनको जग बुरा कहते हैं, उन्ही को वो बचन लगे. और उन्ही दुर्गुणोंका नाश होवे, कि जिस से सारा भला होवे. ऐसी भलाई होनेके स्थान,

कोण सुझ बुराई करेगा, अर्थात् कोई नहीं. ऐंम और इससे भी अत्युत्तम विचार अव्वल सेही शुक्ल ध्यानी की आत्मा में ठसे रहते हैं, और प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि--क्रोध विश्वानल रूप हो जीवोंको छिन्न भिन्न कर रहा है, और मेरी आत्मा उस लायमे अलग हो ज्ञ नादि गुण रूप समुद्र के महा ओघ में डूब रही है. इसे वो अग्नि स्पर्शय करही नहीं शक्ति है. आंच लगही नहीं शक्ति है, सदा संबूड, निबुड, शांत. शी तली भूत अखण्डानन्द में रमते हैं.

द्वितीय पत्र-“मुक्ति”

२ मुक्ति-मुक्त-हुये, छूटगये, अर्थात्-लोभ तृष्ण रूपी फास में सब जगत् फस रहा है. उस फास को शुक्ल ध्यानी ने स्वभाव से जडा मूल से उच्छेदन कर, संतोष में संस्थित हुये हैं. ज्ञानी ज्ञान से प्रत्यक्ष जान ते हैं-कि इस जगत में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि-जिसकी मालकी अपने जीव ने नहीं करी, या उनका भोगोपभोग नहीं किया, अर्थात् सब पुद्गलकी मालकी अनंत वक्त कर आया है और सब पुद्गलोंका भोग भी अनंत वक्त कर आया है. आश्चर्य यह है कि-एक वक्त अहार कर के निहार क

री हुई वस्तुओं देखते ही घृणा दुर्गच्छा उत्पन्न होती है, और जिन वस्तुओंका अनंत वक्त आहार कर निहार कर आया उन्होंनेकाही पीछा भोगोपभोग कर ने बहुत से जीव तरस रहे हैं, तडफ रहे हैं, उनकी तृष्णा में व्याकुल हो रहे हैं, तृप्ती आइही नहीं है, तो अब क्या बिना संतोष किये कदापि तृप्ति आवेगी ? हा हा ! क्या जब्बर मोहकी छटा ! के जीवों बिलकुल बे विचार बन रहे हैं, और इस वर्तमान कालके शरीर के पुद्गल तथा पहले धारण किये हुये सब शरीर के पुद्गल जितने आहार कर के निहार कर दिया है. तैसेही जब जीवोंके धारण किये शरीरके पुद्गलों का आपन भी अनंत वक्त भक्षण कर लिया जगत् की सब ऋद्धि के मालक अपन बने, और जगत् के जीवके दास अपन बने, अनंत पर्याय रूप इस संसार में अपन परिणम आये, और सर्व संसार पर्याय अपन में परिणामी, सर्व खाद्य खाये, सर्व पेय पीये, सर्व भोग भोगवे, परन्तु गरज कुछ नहीं सरी, आखीर वै सेके वैसे. इस लिये मैं न किसका हुवा, न मेरा कोई हुवा, न मुझे कोईने खाया, और न मैंने किसीको खाया. पुद्गलही पुद्गलका भक्षण करता है, और छो डता है. और वो भाव पुद्गलोंमे ही प्रगमते हैं. तैसे

ही निर्गमते हैं. मुझे उससे जरूरही क्या? मैं चैत-
न्य यह पुद्गल. ज्यों नाटकिया नाना तरह का रूप
धारण कर प्रेक्षक को खुश करने अनेक चरित्र कर
ता है. रोता है, हंसता है, वगैरे, परंतु प्रेक्षक को उ-
सके झगडे देख सुख दुःख अनुभवनेकी क्या जरूरत
है. तैसही यह जगत् रूप नाटकका मैं प्रेक्षक हूं. इस
विचित्रता देख मुझे उसके विचार में लीन हो दुः-
खी बननेकी कुछ जरूरत नहीं है. यह भाव या इस
से भी अत्युत्तम शुक्ल ध्यानी कै हृदय में स्वभाव से
ही प्रवृत्त ते हैं, जिससे सहजही सर्व सङ्गके परित्या-
गी हो सिद्ध तुल्य सदा निर्छित भाव में तृप्तपणें आ-
त्म स्वभावमें रमण करते हैं.

तृतीय पत्र—“आज्जव”

अज्जव=आर्जव—सरलता युक्त प्रवृत्तनेका
स्वभाव शुक्ल ध्यानीका स्वभाविकही होता है. सुयग
डांग सूत्रमें फरमाया है. कि “अज्जुधम्मं गइ तच्चं” अ-
र्थात् आर्थ सरल आत्माही धर्म मार्ग में गति—प्रवृ-
त्ति कर शक्ति है. ज्ञानी समजते हैं कि-वक्र आत्माका
धणी अन्यको ठगने जाते अपही ठगाता है, और ए-
क वक्त ठगायाहुवा, प्राणी कर्मानुयोगसे भवांतरों की

श्रेणीयों में अनंत वक्त ठगाता ही रहता है, सर्व पुद्गल परिणती में परिण में हुये पदार्थ कुटिलता से भरे हुये हैं. सकर्मि आत्मा उन में परिणाम प्रवृत्ताती हुई उनमेंसे पुद्गलोंका आकर्षण कर उस रूप बनती हैं, उसे 'मायाशल्य' कहते हैं, मायशल्य मिथ्या दर्शनका मूल है, मायाशल्यसे आत्मा के ज्ञानादि गुणका आछादन होता है-ढकाता है. 'शल्य' काँटा को कहते हैं, जैसा शरीर अन्दर रहा हुआ काँटा तन्दुरुस्तीकी हर कृत करता है, तैसे मायारूप शल्य (काँटा) जिन के हृदय से नहीं निकला है. उनके ध्यान में दुरस्ती न रहती है. जैसे सीधे म्यान में बांकी तरवार प्रवेश न हीं करती है, तैसेही वक्र प्रकृतीका धणीके हृदय में शुक्ल ध्यान प्रवेश नहीं करता है, ऐसा निश्चय होने से शुक्ल ध्यानी के हृदय से माया स्वभाव सेही नष्ट होती है.

और भी शुक्ल ध्यानी विचार ते हैं कि—कपट किस के साथ करें, क्यों कि चैतन्य के निज गुण कपट से वंचित (छलित) नहीं होते हैं, आत्मा का निज स्वभाव तो सरल शुद्ध पवित्र है, उसे छोड़ मलिनता में पड़ नाहीं अज्ञान दिशा है. ऐसा जान शुक्ल ध्यानी स्वभावसेही परम ज्ञानी, परम ध्यानी

निष्कपटि, निर्विकारी, आत्म गुण में सदा लीन बा-
ह्याभ्यांतर शुद्ध सरल प्रवृत्ति रहती है.

चतुर्थ पत्र—“मद्व.”

मद्व—मार्दव किया है मान का, शुक्ल ध्यानी
का अभिमानका मर्दन स्वभाव सेही होता है, क्यों
कि वो जानते हैं कि-इस जगत् में बड़ा मीठा और
बड़ा जबर शत्रू “अभिमान” हैं, ऊंचा चडा के नीचे
डाल देता है. देवलोक के सुख में जो गर्क हो रहे हैं,
उन्हे तिर्यच गति में डालता है, इत्यादि अनेक वि
टंबना अभीमान से होती है, और भी विचारते हैं,
कि अभीमान किस बात करना; तथा मान यह हैही
क्या? देखीये! अब्बी किसी निरक्षर मूर्ख मनुष्य को
कोइ पण्डित कहे तो वो चिडत है. निरधन को श्री
मंत कहने से वो बुरा मानता है, कहता है क्या हमा
री मस्करी करते हो. बस तैसेही ज्ञानी के कोइ गुण
ग्राम करे तो वो योंही विचार ते हैं, यह संपूर्ण गुण
तो मेरी आत्मा में हैही नहीं, तो मुझे उन वचन को
सुण अभीमान करने की क्या जरूर है. यह मेरी पर
शंसा नहीं करता हैं, परन्तु मुझे उपदेश करता है,
कि सत्य शील, दया, क्षमा, दि गुण तुम स्विकारो!

शुक्ल ध्यानी सर्वो तम गुण संपन्न होके भी, उन्हे गुण का गर्व किंचित मात्र कदापि नहीं होता है, इसलिये वो सदा निर्भिमान रहते हैं. तथा विचारना चाहिये कि जो गुण ग्राम करते हैं वो तो गुण के करते हैं, और उसका अभीमान गुणो को तो होताही नहीं है, फिर बीच में मुझे करने की क्या जरूर है, संसार में सुनते हैं कि अमुक ने अमुक अच्छी वस्तु की सरा वणा(परशंसा) करी जिस्स से यह बिगड गइ (नि जर लग गइ) बस तैसेही गुणानुवाद करने से तूं पोमायगा तो तेरेइ गुणोंका खराबा होगा. ऐसा जानके खराबा क्यों करना. ❀

❀ प्रियं प्राया वृति विनम मधुरोवा चिनियमः
प्रकृत्या कल्याणी मतिर नवगीतः परिचयः ॥
पुरोवा पश्चाच्चा तदिदयमिपर्या सितरसं ।
रहस्यं सायुनां नुपधि विशुद्धं विजयते ॥

अर्थात्-साधुओंका कायिक व्योपार बहुदा प्रिय कारी होता है, बचन भी विनययुत नम्र होता है. उनकी बुद्धिभी स्वभावसेही कल्याण कारी होती है. उनका संगभी निर्दोष होता है. इन्हे गुन होनेपर भी वो भूत भविष्यमे अविच्छन्नस्वभावी दंभ रहित प्रमादादि दोष-रहित निर्मलता होने सेही उन सत्पुरुषों का रहस्य विजय कारी होता है.

और भी जो सद्गुणोंकी प्राप्ति हुई है, वो आत्म सुधारा करने हुई है, और उसीसे-बीगाडा करना यह कैसी जब्बर भूल. इत्यादि निश्चय शुक्ल ध्यानी पुरुषों को स्वभाविक होनेसे सदा स्वभाविक उनकी आत्मा निर्भिमानी, नम्र भूत हुई है.

इन चार वस्तुओंका आलम्बन शुक्ल ध्यानीको सहज स्वभाविक होनेसे अखंड अप्राप्ति पाती ध्यानमें रहते हैं.

चतुर्थ प्रतिशाखशुक्लध्यानस्य अनुप्रेक्षा'

सूत्र—शुक्लसंज्ञा, ज्ञानस्म, चत्तारी अणुपेहा पण्णता तंजहा—अव्वायाणुपेहा, असुभाणुपेहा, अणंतवित्तीयाणुपेहा, विपरिमाणानुपेहा.

अथात्—शुक्लध्यान ध्याताकी ४ अनुप्रेक्षा विचारना १ अपयानुप्रेक्षा=दुःखसे निवृत्तनेका विचार. २ अशुभानुप्रेक्षा=अशुभ प्रवृत्ति आदिसे निवृत्तने का विचार. ३ अनंत वृत्तीयानुप्रेक्षा=अनंत प्रवृत्तिसे निवृत्तने का विचार. और ४ विपरिमाणानुप्रेक्षा—विपरित परिणाम से निवृत्तनेका विचार. यह ४ प्रकारका विचार शुक्लध्यानीका स्वभाविक होता है.

प्रथम पत्र—“अपयानुप्रेक्षा”

१ अपयानुप्रेक्षा—संसारमे परिभ्रमण करते हुये

जीवको मिथ्यात्व २ अवत, ३ प्रमाद, ४ कषाय और ५ योग यह अनंत विटवना देने वाले हैं. १ श्री बीतराग दिशा निजात्मके अनुभवमें जो विपरित रुचि उसमें अभीनिवेश (आग्रह) उत्पन्न करनेवाला तथा बाह्य विषय में पर सम्बन्धी शुद्ध आत्म तत्त्व से लगाके सपूर्ण द्रव्योंमें जो विपरित आग्रह करे सो मिथ्यात्व. २ अभ्यंतर में आत्म परमात्मा के स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न हुवा जो परम सुख रूप अमृत समान भोजन प्रासन करनेकी रुचि होए उसे पलटावे तथा बाह्य विषय में व्रतादि धारन नहीं करने रूप जो प्रवृत्ती सो अवत. ३ अभ्यंतर में प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्म है उसके अनुभवसे चलाने रूप जो परिणती, तथा बाह्य विषय में जो मूल और उत्तर गुणमें अतिचार उत्पन्न करने वाला जो है सो प्रमाद. ४ अभ्यंतर में परम उपशम मूर्ति केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभावसेही धारन करने वाला निजात्म परमात्माके स्वरूपको क्षोभ के करने वाले, तथा बाह्यमें विषयके सम्बन्धसे क्रूरता आदि आवेश रूप जो क्रोधादि हैं सो कषाय. और ५ निश्चय में क्रिया रहित आत्मको भी जो व्यवहार से वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम से उत्पन्न मन बचन, और कायाके पुद्गल

वर्गणाका अवलम्बन करने वाला कर्मों को ग्रहण करने में कारण भूत आत्माके प्रदेशोंका संचलन से योग.

यह पांच अश्रव संसारी जीवों के अनादी से परिणतीमें प्रणम रहे हैं, जिस से अनंत संसार परिणति परिणमने का कार्य होता है, शुक्ल ध्यानी ने पंचही आश्रवों का स्वभाव सेही नाश कर १ क्षायिक सम्यक्त्व, २ यथा ख्यात चरित, ३ अप्रमादी, ४ क्षीण कषायी और स्थिर स्वभावी हुवे हैं, इन पंच गुणोंको स्वभाव सेही प्राप्त किये हैं.

द्वितीय पत्र—“अशुभानु प्रेक्षा”

२ अशुभानु प्रेक्षा—जीवों का शुभाशुभ होने के दो मार्ग हैं:—१ निश्चय, और व्यवहार. निश्चय तो निजगुण में प्रवृत्ति करने को कहते हैं. और व्यवहार बाह्य प्रवृत्ति को कहते हैं. छद्मस्तों के लिये अवल व्यवहार है अर्थात् व्यवहार शुद्ध कर्म कर आत्म साधन करते निश्चय की तर्फ दृष्टी रखते हैं. और सर्वज्ञ निश्चय की प्रवृत्ति करते हुये भी व्यवहार को नहीं चीगाडते हैं, ऐसेही कर्म सम्बन्ध भी जाना जाता है, व्यवहारमें कर्मके कर्ता पुद्गल हैं. जैसे वियोग रहित शुद्ध आत्मा की जो भावना है, उस से वे मुक्त होंगे;

उपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञाना वर्णिआदि द्रव्य कर्मोंका, तथा उदारिक, वेक्रय, और अहारिक यह तीन शरीर, अहार, शरीर इन्द्रिय, शाश्वोश्वास, मन. और भाषा, यह पर्याय, इत्यादि योग्य से जो पुद्गल पिण्ड नो कर्म है, उनकी तथा उसी प्रकार से उपचरित असद्भुत बाह्य विषय, घटपटादि का भी येही कर्ता है. यह तो व्यवहार की व्याख्या कही. अब निश्चय अपेक्षा से चैतन्य कर्मका कर्ता है, सो इस्तरह है कि रागादि विकल्प रूप उदासी से रहित, और क्रिया रहित, ऐसे जीव ने जो रागादि उत्पन्न करने वाले कर्मोंका उपार्जन किया उन कर्मोंका उदय होने से अक्रिय निर्मल आत्मा ज्ञानी नहीं होता हुवा, भाव कर्मका या राग द्वेषक कर्ता होता है. और जब यह जीव, तीनों योग्यके व्यवहार रहित, शुद्ध तत्त्वज्ञ एक स्वभाव में परिणमता है, तब अनंत ज्ञानादि सुखका शुद्ध भावोंका छद्मस्व अवस्थामें भावना रूप विविक्षित एक देश शुद्ध निश्चयसे कर्ता होता है, और मुक्त अवस्था में तो निश्चयसे अनंत ज्ञानादि शुद्ध भावोंका कर्ता ही है-

इस लिये शुद्धाशुद्ध भावोंकी जो परिणती है, उसका कर्ता जीव जानना. क्यों कि नित्य निरा

कार निष्क्रिय, ऐसी अपनी आत्म स्वरूपकी भावना से रहित जो जीव है, उसीको कर्मका कर्ता कहा है पर परिणितीही शुभाशुभ बन्धका मुख्य कारण है जिससे निवृत्त अपनी आत्मा में ही भावना करे और व्यवहारकी आपेक्षासे सुख और दुःख रूप पुद्गल कर्मोंका भोगवता है. उन कर्म फलोंका भुक्ता भी आत्माही है, और निश्चय नयसे तो चैतन्य भावका भुक्ता आत्मा है, वो चैतन्य भाव किस सम्बन्धी है, ऐसा विचार करीये तो अपनाही सम्बन्धी है. कैसे है कि निज शुद्ध आत्माको ज्ञानसे उत्पन्न हुवा, जो परमार्थिक सुख रूप अमृत रस उस भोजनको न प्राप्त होते, जो आत्मा है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार से इष्ट तथा अनिष्ट पांचो इंद्रिय के विषय से उत्पन्न होते हुये सुख दुःख भोगवता है, ऐसेही अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से अंतरंग में सुख तथा दुःखको उत्पन्न करने वाला द्रव्य कर्म सत्ता असत्ता रूप उदय है, उसको भोगवता है, और वोही आत्मा हर्ष तथा शोक को प्राप्त होता है, और शुद्ध निश्चय में तो परमात्म स्वभावका जो सम्यक श्रद्धान ज्ञान और क्रिया उससे उत्पन्न अविन्यासी अनन्द रूप एक लक्षण का धारक सुखामृतको भोगवता है.

सारांश—जो स्वभावसे उत्पन्न हुये सुखामृतके भोजनकी अप्राप्तिसे आत्मा इन्द्रिय जनित सुख को भोगवता हुवा, संसारमें परिभ्रमण करता है; और स्वभाव उत्पन्न हुये इन्द्रियोंके अगोचर सुख है, सो ग्रहण करने योग्य है. शुक्लध्यानके ध्याता उन्हें स्वभावसेही ग्रहण करते हैं, जिससे संसार रूप वृक्ष शुभा शुभ कटु मधू, उच्चता-नीचता, रूप फलोंका दाता पुद्गल परिणतीसे परिणमा हुवा जो स्वभाव है उसका सहजही त्याग हो जाता है. शुद्ध आत्मानंद चैतन्य मय स्वभाव में सदा रमण करते हैं.

तृतीय पत्र—“अनन्तवृत्तियानुप्रेक्षा.”

३ अनन्त वृत्तियानु प्रेक्षा—अनन्त संसारमें परिभ्रमण करनेकी जो प्रवृत्ति है- उससे निवृत्तनेका स्वभाविक ही विचार होवे, कि इस संसार में अनन्त पुद्गल परावर्तन किये, जो ८ प्रकारसे होते हैं:—१ द्रव्य से बादर पुद्गल परावर्तन सो उदारिक वैक्रय, तेजसे कारमाण, मन, बचन, और शाश्वोश्वास यह ७ तरह के पुद्गल हैं, उनके जितने पुद्गल जगत में हैं, उन्हें सबको स्पर्श. २ द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो पूर्वोक्त सातही प्रकारके पुद्गलोंमें से प्रथम सर्व जगत्

में रहे उदारिक के सब पुद्गल अनुक्रम में स्पर्श किंचितही नहीं छोड़े, फिर वैक्रय के, फिर तेजस के, यों ७ ही के अनुक्रम में स्पर्श. ३ क्षेत्रसे बादर पुद्गल परावर्तन सो-मेरु प्रवृत्तसे दशही दिशा आकाशकी असख्यात श्रेणी मकड़ीके जालेके तंतुवेकी तरह फैली है, उन्हे सबसे जन्म मरण, कर स्पर्श, ४ क्षेत्रसे सुक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो पूर्वोक्त श्रेणियोंमें से पहले एकही श्रेणि ग्रहण कर उससे अनुक्रमे (मेरुसे अलोक तक) जन्म मरण कर स्पर्श. जराभी नहीं छोड़े फिर दुसरी श्रेणिभी इस तरे, यों सब श्रेणि स्पर्श, ५ कालसे बादर पुद्गल परावर्तन सो-समय, आंवलिका, स्तोक, लव, महूर्त, दिन, पक्ष, मांस, ऋतु, आयन, वर्ष, युग, पूर्व, पल्य, सागर, सर्पिणी, उत्सर्पिणी और काल चक्र, इन सब काल में जन्म मरण कर स्पर्श, ६ काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो-पहले सर्पिणी काल बैठे, उसके पहले समय जन्म के मरे, फिर दुसरी वक्त सर्पिणी लगे तब उसके दुसरे समय में जन्मके मरे, यों आंवलिकाका समय पूरा होवे वहांतक फिर सर्पिणी बैठे उसके पहली आंवलिका में जन्म के मरे, फिर दुसरी में यों स्तोकका काल पूरा करे, ऐसे अनुक्रमे सब काल जन्म मरण कर स्पर्श. ७ आ-

वसे बादर पुद्गल परावर्तन सो-५वर्ण, २ गंध, ५ रस
 ७ स्पर्श. इन २० ही बोलके सर्व पुद्गलोंको स्पर्श, ८
 भाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो पहले एक गुण
 काले वर्ण के जगत् में जितने पुद्गल हैं, उन सबको
 स्पर्श, फिर दुगुणे कालेकों यों ही गुणें जावत असं-
 ख्यात गुणें काले वर्ण के पुद्गल स्पर्श, यों सर्व काले
 वर्ण के पुद्गल पीछे, हरे वर्ण के पुद्गल कालेकी तराह
 अनुक्रमे स्पर्श इसी तरह २० ही तरह के पुद्गल को
 अनुक्रमें स्पर्श.

यह ८ तरह पुद्गल परावर्तन करे उसे एक पु-
 द्गल परावर्तन कहना, ऐसे २ अनंत पुद्गल परावर्तन
 एकेक जीव संसार में करते हैं; और अपने जीव ने
 भी किये हैं. ऐसी भव भ्रमणा में भ्रमण करते २
 अनंतानंत पुण्योदय होने से, मनुष्य जन्म से लगा
 शुक्ल ध्याना रूढ होने जितने अत्युत्तम सामग्रीयों
 प्राप्ती हुई है. यह उन्हें पुद्गलों के परावर्तन से निर्मु-
 क्त कर अखंडित, अचल, निरामय, मोक्ष के सुख दे-
 ने वाली है. ऐसा निश्चय शुक्ल ध्यानी को स्वभावसे
 ही होता है. और अनंत जीव अनंत पुद्गलों का परा-
 वर्तन करते विभाव रूप विचित्रता को प्राप्ति होते हैं
 को प्रतिच्छांया उनकी शुद्ध आत्मा में सद्भाव से पड

में रहे उदाहरिक के सब पुद्गल अनुक्रम में स्पर्श किंचित-
 नहीं छोड़े, फिर वैक्रय के, फिर तेजस के, यों ७
 ही के अनुक्रम में स्पर्श. ३ क्षेत्रसे बादर पुद्गल पराव.
 तीन सो—मेरु प्रवृत्तसे दशही दिशा आकाशकी
 असख्यात श्रेणी मकड़ीके जालेके तंतुवेकी तरह फैली
 है, उन्हें सबपे जन्म मरण, कर स्पर्श, ४ क्षेत्रसे सु-
 क्ष्म पुद्गल परावर्तन सो पूर्वोक्त श्रेणियोंमें से पहले
 एकही श्रेणि ग्रहण कर उसपे अनुक्रमें (मेरुसे अलो-
 क तक) जन्म मरण कर स्पर्श. जराभी नहीं छोड़े
 फिर दुसरी श्रेणिभी इस तरे, यों सब श्रेणि स्पर्श, ५
 कालसे बादर पुद्गल परावर्तन सो-समय, आंवलिका,
 स्तोक, लव, महूर्त, दिन, पक्ष, मांस, ऋतु, आयन, व-
 र्ष, युग, पूर्व, पत्य, सागर, सर्पिणी, उत्सर्पिणी और
 काल चक्र, इन सब काल में जन्म मरण कर स्पर्श,
 ६ काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो—पहले सर्पिणी
 काल बेठा, उसके पहले समय जन्म के मरे, फिर दु-
 सरी वृत्त सर्पिणी लगे तब उसके दूसरे समय में ज-
 न्मके मरे, यों आंवलकाका समय पूरा होवे वहांतक
 फिर सर्पिणी बैठे उसके पहली आंवलिका में जन्म
 के मरे, फिर दुसरी में यों स्तोकका काल पूरा करे,
 ऐसे अनुक्रमे सब काल जन्म मरण कर स्पर्श. ७ आं-

तथा मोहकी शक्ति में प्रगम ते हैं. जिससे परिणा-
मों में संकल्प विकल्प हो इन वस्तुओं में प्रेम द्वेष
होता है. जिससे प्रेम उत्पन्न होता है, और जिससे द्वे-
ष उत्पन्न होता है, वह दोनों वस्तुओं उनही पुद्गलों
के परमाणुओंकी प्रणमी है. घर, धन, स्त्री, स्वजन,
वस्त्र, भूषण, मिष्टान्न, विष, मलीनता वगैरे सर्व वस्तु-
ओं यही पुद्गलों से परिणमी है. क्षिण २ में इनका
रूपांतर हुवाही रहता है, और उस प्रमाणों जीवों की
परिणती में फेर होता है, परिणती में राग द्वेष रूप,
चकमकके भाव उत्पन्न होनेसे, उन्ह पुद्गलोंको आक-
र्षण कर गुरु (भारी) बनता है, और उस भारी बन-
नेके योग्य से उच्च जो मोक्ष गति है उसे प्राप्त नहीं
होता है, यह संसार में रुलनेका मुख्य कारण अना-
दि अनंत है. यह सब पुद्गलोंका परिणती स्वभावका
गुण है, उस में चैतन्य लीनता (लुब्धता) धारण क-
र दुःखी हुवा, विपर्यास पाया. ऐसा निश्चयात्म ज्ञान
शुक्ल ध्यानी को होता है, जिस से सर्व पुद्गलों उपर
से राग द्वेष निर्वृत्त होने से. ज्ञानादि गुण प्रगट हो-
ते हैं, जिस से निजगुण की पहचान हुई कि मेरे
आत्म गुण अखंड हैं, अविनाशी हैं, सदा एकही रू-
पमें रह ने वाले चैतनीक गुण युक्त हैं, अंगरू लधू हैं.

ती है। उसज्ञानके अप्रतिपाति ध्यान में सदा मग्न हो रहते हैं।

चतुर्थ पत्र-“विपरिणामाणु प्रेक्षा”

विपरिणामाणु-प्रेक्षा-३४३ राजात्मक रूप वि श्वोदर संपूर्ण सचेतन अचेतन पदार्थों कर भरा है, उन में के पुद्गलों क्षण २ में विपर्यास पाते हैं, जैसे माट्टि के पिण्ड के समोह में से कुम्भार अच्छे, बुरे, छोटे बड़े अनेक प्रकार के भाजन बनाता है। तैसेही मनुष्या कार, पशुवाकार, नाना प्रकार के चिल बना ता हैं, उन्हें देखके बहुत लोक कितनेको अच्छे कह ते हैं, कितनेको बुरे कह ते हैं, ऐकही वस्तु से उत्पन्न होते हैं वो कुछ वस्तुका फेर नहीं है। फक्त दृष्टि काही फेर है। तैसेही सर्व लोक जीव अजीव कर के भरा है, उन अनंत परमाणुओंको समोह से पंच सम्वायकी प्रेरणासे पूरण गलन (मिलन विच्छेदन) होते हुये अनेक आकार भाव में प्रगमते हैं। उस में अनेक पुद्गलों की सामान्यता विशेषता अनंत काल से होतीही रहती है। और वृसही लोक में रांग द्वप के पुद्गल भी पूर्ण भरे हैं, वो संकर्मि जीवोंके चमक लोहकी तरह आकर्षण होके लगते हैं। और मिथ्यात्व

तथा मोहकी शक्ति में प्रगम ते हैं, जिससे परिणा-
मों में संकल्प विकल्प हो इन वस्तुओं में प्रेम द्वेष
होता है, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है, और जिससे द्वे-
ष उत्पन्न होता है, वह दोनों वस्तुओं उनही पुद्गलों
के परमाणुओंकी प्रणमी है, घर, धन, स्त्री, स्वजन,
वस्त्र, भूषण, मिष्टान्न, विष, मलीनता वगैरे सर्व वस्तु-
ओं यही पुद्गलों से परिणमी है, क्षिण २ में इनका
रूपांतर हुवाही रहता है, और उस प्रमाणों जीवों की
परिणती में फेर होता है, परिणती में राग द्वेष रूप,
चकमकके भाव उत्पन्न होनेसे, उन्हें पुद्गलोंको आक-
र्षण का गुरु (भारी) बनता है, और उस भारी बन-
नेके योग्य से उच्च जो मोक्ष गति है उसे प्राप्त नहीं
होता है, यह संसार में रलनेका मुख्य कारण अना-
दि अनंत है, यह सब पुद्गलोंका परिणती स्वभावका
गुण है, उस में चैतन्य लीनता (लुब्धता) धारण क-
र दुःखी हुवा, विपर्यास पाया, ऐसा निश्चयात्म ज्ञान
शुद्ध ध्यानी को होता है, जिस से सर्व पुद्गलों उपर
से राग द्वेष निर्वृत्त होने से, ज्ञानादि गुण प्रगट हो-
ते हैं, जिस से त्रिगुण की पहचान हुई कि मेरे
आत्म गुण अखंड हैं, अविनाशी हैं, सदा एकही रू-
पमें रह ने वाले चैतनीक गुण युक्त हैं, अगुरु लघु हैं,

न वो कधी आके लगे, न वो कधी विछुडे, अनादि से निज में ही हैं. परन्तु पर गुणों से ढके हुयेथे, जिस से इतने दिन पैछान में नहीं आये, अब उन्हे पुद्गलों से विपरीत शक्ति धारण करने वाले गुणका संयोग होने से निजगुण प्रगटे, जैसे वायु के जोग से बदल बिखरते हैं, और सूर्य का प्रकाश होता है, तैसे पुद्गल पर्याय रूप बदल वैराग्य वायु से दूर होने से अनंत ज्ञान ज्योती का अरुणोदय हुआ, जिस से पूर्ण प्रकाश होने का निश्चय हुआ, तथा पूर्ण प्रकाश हुआ जिस से कालांतर सर्व पुद्गल परिचय से दूर होवुंगा, सत्य चित्य आनन्द रूप प्रगटेगा. तब निरामय नित्य अटल सुखका भुक्ता बनूंगा.

पुष्प फल

यह चार प्रकार का विचार शुद्ध ध्यानीके हृदय में स्वभाव से ही सदा परिणति में परिणमता रहता है, जिस के प्रबल प्रभाव से उनकी आत्मा सर्व विभावो पुद्गल परिणति के सस्वन्ध रूप से निवृत्त, सर्व कर्म से विमुक्त हो अत्यन्त शुद्धता, परम पवित्र को प्राप्त हो अनंत अक्षय अव्याबाध मोक्ष के सुख में तल्लीन रहते हैं.

यह शुद्ध्यानीके ४ पाये, ४ लक्षण, ४ आलंवन, और ४ अनुप्रेक्षा, यों १६ भेदका वर्णन हुआ।

मैं एक अल्पज्ञ विषय कषायका सदन अनेक दुर्गुणकर पूरित ऐसे गहन ध्यानका यथार्थ वर्णन करने असमर्थ हूँ। क्यों कि शुक्लध्यान मेरे अनुभव के बाहिर है। मैंने जो कुछ लिखा है सो जिनोक्त सूत्रों व कितने ग्रन्थोंके अनुशारसे और कितने स्थान सद्भाविक बौद्ध रूढ़ि भी लेख आया है, इस लिखे पाठके गणेशे नम्र क्षमा याचता हूँ।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज

की सम्प्रदाय के महंत मुनी श्री बाल

ब्रह्मचारी मुनी श्री अमोलख ऋषि

जी महाराज रचित 'ध्यानकल्पतरू'

ग्रन्थका शुक्लध्यान नामक

चतुर्थ शाखा समाप्त

उपसंहार.

यह इस 'ध्यान कल्पतरु' ग्रंथकी चार शाखा और दो उपशाखा मिल छः शाखाओंमें सूत्र कथित चार ध्यान उपयुक्त दो ध्यान का कथन किया. इसे दशा चित्तसे पठन करने से जगतमें प्रवर्तति सर्व शुभाशुभा बातोंका ज्ञान-समज सहज हो सकेगा. इस ज्ञेय का यही फायदा है कि—हेय जाने उसे त्यागना और उपादेय जनाय उसे आदरना. अर्थात्-प्रथम कहे हुवे आर्त रौद्र ध्यान इस भव परभवमें अत्यन्त दुःख प्रद है. ऐसा ज्ञेय जब आत्मा को हुवा तो सुखार्थी आत्मा उसका हेय—त्याग करने यथा शक्ति प्रयास में वृद्धिकर जरूर त्यागेगा. उनकु ध्यानसे निवृत्ति करने की रीती, प्रथम शुभ ध्यान रूप उस शाख में समझाइ है. और ऐसा हुवे बाद इस कालमें फक्त धर्म ध्यान ही बन सक्ता है. वोभी इह भव पर भव में उत्तमांताम सुखकादाता होता है. उरुध्यान कर नेमें आत्म संलक्ष करेगा और उससे भी उच्च दशा अमाकी प्राप्त करने दुमरी उपशाखा में शुद्ध ध्यान

बताया है उसका साधन भी धीरवीर सत्पुरुषों कर
 शक्ते हैं, वो अनुत्तर सुख प्राप्त करते हैं, और अत्य-
 न्त विशुद्ध सर्वोपरी आत्म दश प्राप्त करनेका जो
 चौथा शुद्ध ध्यान है उसकी प्राप्ति होनी इस कलौ
 काल में मुश्किल है तो भी उसका भान आ-
 त्मा को जरूरही हुवा चाहिये कि भूत काल में स-
 हात्मा ऐसी वृत्ति धारण कर परम पद प्राप्त करते
 थे हे प्रभू! मुझेभी वो दिन प्राप्त होवो, ऐसा ध्यान
 परम सुखार्थि पाठकों को होवेगा जिससे उन की
 आत्म अनेक लाभ प्राप्त कर सकेगी

अंतो मुहुतमिंतं। चित्तावस्थाणमे धवत्थुमी ॥

छउम त्याणं ज्ञाणं जोगनिरोहो जिणाणतु॥१॥

अर्थात्—एकही ध्येयमें अतर्मुहुत मात्र चित्तकी ए-
 काग्रता रहती है सो छद्मस्तका ध्यान है, * और
 योगोंके निरोध से जो विकल्प रहित आत्मा की स्थि-
 रता है सो जिनेश्वर का ध्यान है।

जे जित्तिआय हेउ। भवस्म ते चेव तित्तिआ मुखे॥

गुणगणाइआ लोगा। दुएहवी पुन्ना भवे तुल्ला॥२॥

* सूत्र—उत्तम संहनन स्येकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान
 माऽऽन्त सुहर्तात् ॥

अर्थ—उत्तम-संश्लेषन के धारक चित्तकी एकाग्रता अत-
 मुहुते पयन करने हैं सोही ध्यान है।

अर्थात्—इस विश्वमें जितने संसार के हेतू हैं उत-
नेही मोक्ष के हेतू हैं. गुण गणा तीन लोकमें दोनों ही
पूर्ण भरे हैं और एकसे हैं. इसमें विशेषता तो ध्यता
की है. जिधर लक्ष लगावेगा वैसाही फल पावेगा.

जहचि असंचि अभिं धण मण लोय पवण सहि ओ दुह डहइ
तह कम्मिं धण मम्मिअं खणेण जाणा लो डहइ ॥३॥

अर्थात्—जैसे बहुत काल के भेले हुये इधन-कचरे
को पवन से प्रेरित अग्नि क्षणमात्र में भस्म कर, डा-
लती है. तैसेही अनन्तान्त भर्त्तों के संचित कर्म रूप
कचरे को शुद्ध ध्यान रूप अग्नि क्षणमात्रमें भस्म कर
आत्मा को पावेत्त बनावे है.

सिद्धाः सिध्यन्ती सेतस्यन्ति यावन्तः के पि मानवाः

ध्यान तप्पो बले नैव ते सर्वेऽपि शुभा शयाः ॥ ४ ॥

अर्थात्—भूत कालमें अनंत सिद्ध भगवंत हुये हैं
वर्तमान में होते हैं (महाविद्वेह क्षेत्र में) और भ-
विष्य में होंगे वो सब शुद्ध ध्यान रूप महा तप के
द्वारा से. इस लिये निश्चय होता है कि मोक्ष प्राप्ति
का मुख्य साधन ध्यानही है.

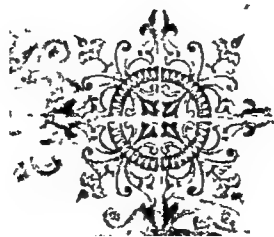
यहां हेतू—निज परात्म का सिद्ध करने यह
मार्ग का प्राप्ति पादन किया है. ध्यान नामक विषयका

संपूर्ण यथ्या तथ्य वर्णन करना मेरे जैसे अल्पज्ञ का
 हांस्यपद है। तोभी शिशु क्रीडा वत् यह ग्रंथ लिख
 तत्त्व वेत्ता सत्पुरुषों को स्मर्पण करता हूं कि आप
 इसको सर्व दोषों से विशुद्ध कर मेरे आशय माफिक
 इसे बना मुमुक्षुओंको परमानन्द परम शान्ति रूप
 महा लाभ की वक सीश की जीये !

ॐ शांति, शांति, शांति,

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषि जी महाराज के
 स्मप्रदाय के महंत मुनिराज श्री खूवा ऋषिजी
 महाज के शिष्य वर्य आर्य मुनि श्री चेना
 ऋषि जी महाराज और उनके शिष्य
 बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख
 ऋषिजी महाराज रचित यह
 ध्याकल्पतरु ग्रंथ

समाप्तम्

ध्यान कल्पतरु द्वितीया वृत्तिस्य शुद्धि पत्रम्.

पृष्ठ	ओली.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ	ओली.	अशुद्ध.	शुद्ध.
६	१	अतः	अतः	१४५	४	आर	और
१०	६	गण्या	गण्या	..	९	घटावें	घटावें
११	७	"	"	१५१	१९	स्वार्थी	स्वार्थी
१२	४	यानं	ध्यानं	१५२	२४	जो	तो
२०	५	नरमय	नरमेध	१५३	२	पर्यन्त	पर्यन्त
२१	२	ग्रहेषु	परिग्रहेषु	..	३	फी	की
४६	११	राद्र	रोद्र	..	४	दूर	दूर
५३	१६	भक्षीको	भक्षीको उन्न	..	८	श,	शत्रु
			का मांस.	१५४	४	गाती	संगाती
६१	१९	सायान्कता	सामान्यता	..	१९	विज्जइ	विज्जइ
६५	१२	पूव	पूर्व	१६०	२०	तहा	तत्व
६७	५	श्रीण	श्रीण	१६१	६	अर्जव	आर्जव
७०	९	निचवारी	निचारी	..	९	प्रता	प्रताप
..	१३	निर्नाइ	निचरताइ	..	१०	आपन	आपना
७७	हेडिंग	छतुर्थ	चतुर्थ	..	२१	पने	पको
८८	"	प्रणायाम	प्रणायाम	१६७	१३	चैतन्यके	चैतन्यको
..	१४	"	"	१६८	१४	ल ल	लाल
९१	हेडिंग	ग्रहण	ग्रह्याहार	१७१	२	वितरागा	वितरागी
९३	१६	नव	०	..	१	वरकर	वक्तर
१०३	८	नजम	मंयम	१७४	९	अशुभवा	अशुभका
१०५	१	अर	और	१७६	६	नाक	नाक
१०७	१	दर्श	दर्श	..	६	गूग)	(गूगे)
१०८	३	यह	०	१८२	१६	बध	बध
१०९	७	निवृत्ते	निवृत्ते	१८८	९	में	से
..	८	और	ओ	१८९	१४	जी	जीवों
१११	११	देखने	देने	..	१६	धिता	निश्चिन्त
११२	२	जा	जरा	..	१९	नोकरों	नोकरों
११७	टिप	धारण	धारण धर्म	१९२	१६	कीर्ति	कीर्ती
११९	१३	मीट्टा	मीट्टा	१९९	२१	का	का
१२३	११	पुठीणवा	पुठीणवा, से	२०१	९	खादने	खोदने
			लूणवा.	२०२	७	बायय	बावय
१२६	१२	सुनार्यो	सूनार्यो	२०३	२	जामे	जा
१२७	नेट	धरान	धरान	२०७	१	लक	लोक
१२२	१३	डिहहरल	डिह'गस	..	६	लोम	लोक
..	१६	(लड)	(लडु)	२०८	७	जे	जो
१२१	३	तिच	तियेच	२१६	नोट	क	व
..	८	मयनि	मयमी	२१७	१८	तांडा	धौडा
१२७	४	सत्यमन ६	सत्यमन २ क	२१९	१	विच ह	१ विवाहा
			सत्य मन ३				

पृष्ठ	ओली.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ	ओली.	अशुद्ध.	शुद्ध.
२१९	१२	हृदय	हृदय	३२८	९	आयतरुक	आवतरुके
२२५	२	पदवादि	परदेवादि	३२८	१५	ओलाभूलसे	दूसरी वक्त
२४१	११	कटकाता	अटकाता			छपी है	
२४१	२१	सुखा	सुखी	३२८	१९	वैरावग्य	वैराग्य
२४३	१५	मनको	मनको	३३१	२	द्रव्य	द्रव्य
२४३	२१	संसारणु	संसाराणु	३३२	२	दानो	दानों
२४४	२	महातम	महात्मा	३३४	३	।। ज्ञान	विज्ञान
२४८	४	नेत्यनित्य	नित्यानित्य	३३४	१५	माहं	मोहे
२४९	१	जैसे	जैसे	३३८	१६	स्थन	स्थान
२४९	१०	मृत्यु	मृत्यु	३३९	नोट	उसी में	रामीमें आते, हैं
२५३	५	उनते	उनक	३४९	नोट	३३	३२
२५४	११	तायले	कोयले	६४२	५	काइ	कोइ
२५५	नोट	अद्यम	उद्यम	३४७	१८	अष्टांग	अष्टांग
२५६	५	खेत	रावत	३४९	२	शक्त	शक्त
२६२	१	अलग २)	अलग २)	३५	२	कण चक्षु	कर्ण चक्षु
२६४	८	नत्री	ग्रन्थू	३५२	१२	नाश	नाश
२६६	१२	उत्ताना	उत्ताना	३५२	१७	घृत	घृत
२६८	१७	अर	अ-	३६२	२	होत है	होता है
२७४	नोट	[भेगी]	(भेगी)	३६१	११	हाथा	होता
२७५	१	अतर	अतर	६६३	१६	निवृत्तिसा	अनिवृत्तिसो
२८५	१७	डालते	डालते	६६५	नोट	दूप	धूप
२८८	१	वेद्यन	वेद्यन	३७०	हेडिंग	चतुर्थ	चतुर्थ
२९७	१	बलम्	अचक्षु	३७०	१६	कन्धन	कन्धन
३०९	नोट	उतापो	उतापो	३७८	हेडिंग	आउजव	अउजव
"	"	राणिगल	राणीगाळ	८१	१२	चिनियम	चिन्तितग
३१०	११	नव	नव	३८१	१५	सां नां	सांभुनां
३१५	१२	रूपवर्जितम्	रूपवर्जितम्	३८२	१२	माणणुहां	मरणणुपेहा
३१५	१५	ध्यान	ध्यान	३८४	५	सि	जिस
३१५	१६	य. के	ध्यानके	३८७	१४	अनन	अनंत
३१८	२	साहु	साहु	३९०	१७	वृसही	वेगहा
"	नोट १	आयरिया	आयरिया	३९२	१८	शुचता	शुद्धता
"	" २१	विन्द	विन्दू				
३२०	२	चलवी	चउवा				
३२१	१०	अभ्य	अभय				
३२१	११	जवि	जीव				
३२१	१३	गहिणे	सागहिणं				
३२२	३	निस्तय	निश्चय				
३२२	१२	गामतं	गर्भि				
३२२	१२	देव	देव				
३२२	१३	देव	देव				

सिवाय और भी
 सर्व अशुद्धियोंको शुद्धकर प-
 ढीये और गुणही गुण ग्रहण
 कर परम सुखी बनीये.

